

مَجْمُوعُ فَنَائِي

شيخ الإسلام أحمد بن نعيمته

طيب الله ثراه

جمع وترتيب الفقير إلى الله

أحمد بن محمد بن قاسم الواسطي البزنجي القزويني

رحم الله همه

وساعد ابنه محمد وفقه الله

المجلد العاشر

مَجْمُوعُ فَنَائِي

0125109

مجموع فتاوى
شيخ الاسلام احمد بن تيمية
قدس الله روحه

جمع وترتيب الفقير إلى الله
عبد الرحمن بن محمد بن فاسم العاصمي النجدي الحنبلي
وساعده ابنه محمد وفقهما الله

المجلد العاشر

كتاب
عَلَمُ السَّالِكِ

قال شيخ الإسلام

أحمد بن تيمية - قدس الله روحه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

الحمد لله نستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله . صلى الله عليه وآله وسلم .

أما بعد : فهذه كلمات مختصرات في أعمال القلوب — التي قد تسمي « المقامات والاحوال » (١) — وهي من اصول الايمان ، وقواعد الدين ؛ مثل

(١) تسمى « التحفة العراقية في الاعمال القلبية » .

حجة الله ورسوله ، والتوكل على الله ، وإخلاص الدين له ، والشكر له ، والصبر على حكمه ، والخوف منه ، والرجاء له ، وما يتبع ذلك . اقتضى ذلك بعض من اوجب الله حقه من اهل الايمان ، واستكتبها وكل منا عجلان .

فأقول : هذه الاعمال جميعها واجبة على جميع الخلق — المأمورين في الاصل — باتفاق أئمة الدين ، والنسب فيها على « ثلاث درجات » كما هم في اعمال الابدان على « ثلاث درجات » : ظالم لنفسه ، ومقتصد ، وسابق بالخيرات .

فالظالم لنفسه : العاصي بترك مأمور او فعل محظور .

والمقتصد : المؤدي الواجبات والتارك المحرمات .

والسابق بالخيرات : المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب والتارك للمحرم والمكروه . وان كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب تمحي عنه : إما بتوبة — والله يحب التوابين ويحب المتطهرين — وأما بحسنات ماحية ، وأما بمصائب مكفرة ، وأما بغير ذلك . وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين من اولياء الله الذين ذكرهم في كتابه بقوله : (الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون) فخذ اولياء الله : هم المؤمنون المتقون ، ولكن ذلك ينقسم : الى « عام » ، وهم المقتصدون

و«خاص» وهم السابقون ، وان كان السابقون هم اعلى درجات كالانبياء والصديقين .

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم « القسمين » في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال : « يقول الله من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة » وما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ، فاذا احبته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشي ؛ ولئن سألتني لاعطينه ، ولئن استعاذنى لاعيذه . وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه » .

واما الظالم لنفسه من اهل الايمان : فعه من ولاية الله بقدر ايمانه وتقواه ، كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب ، والسيئات المقتضية للعقاب ، حتى يمكن ان يثاب ويعاقب ، وهذا قول جميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأئمة الاسلام واهل السنة والجماعة الذين يقولون : انه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من ايمان .

واما القائلون بالتخليد : كالحوارج والمعتزلة القائلين انه لا يخرج من النار من دخلها من اهل القبلة ، وانه لا شفاة للرسول ولا لغيره في اهل الكبر ، لا قبل دخول النار ولا بعده ؛ فعندم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب ؛ وحسنات وسيئات . بل من ائيب لا يعاقب ، ومن عوقب لم يشب . ودلائل هذا الاصل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الامة كثير ليس هذا موضعه وقد بطناه في مواضعه .

وينبغي على هذا امور كثيرة ، ولهذا من كان معه ايمان حقيقي فلا بد ان يكون معه من هذه الاعمال بقدر ايمانه ، وان كان له ذنوب كما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب — رضي الله عنه — « ان رجلاً كان يسمى حماراً وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم . وكان يشرب الخمر ، ويجلد النبي صلى الله عليه وسلم ، فأُتِيَ به مرة فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : لا تلغنه فانه يحب الله ورسوله » .

فهذا يبين ان المذنب بالشرب وغيره قد يكون محباً لله ورسوله ، وحب الله ورسوله اوثق عرى الايمان ، كما ان العابد الزاهد قد يكون لما في قلبه من بدعة ونفاق مسخوطاً عليه عند الله ورسوله من ذلك الوجه ، كما استفاد في الصحاح وغيرها من حديث امير المؤمنين علي بن ابي طالب وابي سعيد الخدري وغيرها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه ذكر الحوارج فقال : « يحقر

أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم ، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، إنما لقيتموم فاقتلوم ؛ فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة ، لأن أدر كتبهم لاقتلهم قتل عاد .

وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم . وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في الحديث الصحيح : « تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق » .

ولهذا قال أئمة الإسلام كفيان الثوري وغيره ان البدعة احب الى إبليس من المعصية ، لان البدعة لا يتاب منها ، والمعصية يتاب منها . ومعنى قولهم ان البدعة لا يتاب منها : ان المبتدع الذي يتخذ ديناً لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسناً فهو لا يتوب ما دام يراه حسناً ، لان اول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه ، او بأنه ترك حسناً مأموراً به امر ايجاب او استحباب ليتوب ويفعله . فما دام يرى فعله حسناً وهو سيء في نفس الامر فانه لا يتوب .

ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ورشده حتى يتبين له الحق كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من اهل

البدع والضلال ، وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه ، فمن عمل بما علم
 اورثه الله علم ما لم يعلم كما قال تعالى : (والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم
 تقواً) وقال تعالى : (ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم واشد
 ثبوتاً وإذا آتيناكم من لدنا أجراً عظيماً ولهديناكم صراطاً مستقيماً) وقال تعالى :
 (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل
 لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم) وقال تعالى : (الله ولي
 الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور) وقال تعالى : (قد جاءكم من الله
 نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ويخرجهم من
 الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم) . وشواهد هذا كثيرة
 في الكتاب والسنة .

وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعاً لهواه فان ذلك يورثه
 الجبل والضلال حتى يعصى قلبه عن الحق الواضح ، كما قال تعالى : (فلما زاغوا
 ازأخ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين) . وقال تعالى : (في قلوبهم
 مرض فزادهم الله مرضاً) وقال تعالى : (واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم
 آية ليؤمنن بها قل : إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ،
 ونقلب أفئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ، ونذرهم في طغيانهم يعمهون)
 وهذا استفهام نفي وانكار : اي وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ، وأنا نقول
 أفئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة على قراءة من قرأ (إنها) بالكسر تكون

جزماً بأنها اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة؛ ولهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير : ان من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وان من عقوبة السيئة السيئة بعدها .

وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « عليكم بالصدق ! فان الصدق يهدي الى البر ، وان البر يهدي الى الجنة ، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً . وإياكم والكذب ؛ فان الكذب يهدي الى الفجور ، وان الفجور يهدي الى النار ، ولا يزال الرجل يكذب . ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً » فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدق اصل يستلزم البر ، وان الكذب يستلزم الفجور .

وقد قال تعالى : (ان الأبرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم) ولهذا كان بعض المشائخ اذا امر بعض متبعيه بالتوبة واحب ان لا ينفره ولا يشعب قلبه أمره بالصدق . ولهذا كان يكثر في كلام مشائخ الدين وأئمتهم ذكر الصدق والاخلاص حتى يقولون : قل لمن لا يصدق : لا يتبعني . ويقولون : الصدق سيف الله في الأرض وما وضع على شيء الا قطعه ، ويقول يوسف بن اسباط وغيره : ما صدق الله عبد الا صنع له وأمثال هذا كثير .

والصدق والاخلاص هما في الحقيقة تحقيق الايمان والاسلام ، فان

المظهرين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق ، والفارق بين المؤمن والمنافق . هو الصدق فإن أساس النفاق الذي يبنى عليه هو الكذب ؛ ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان نعتة بالصدق كما في قوله تعالى : (قالت الاعراب آمنا ، قل : لم تؤمنوا ، ولكن قولوا : أسلمنا) الى قوله : (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون) . وقال تعالى : (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم . يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون) .

فأخبر ان الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم يتعقب إيمانهم ريبة وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم ، وذلك ان هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين كما قال تعالى : (واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) قال ابن عباس ما بعث الله نبيا الا اخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولننصرنه ، وامره ان يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم احياء ليؤمنن به ولننصرنه .

وقال تعالى : (لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من

بنصره ورسله بالغيب ان الله قسوي عزيز) فذ كر تعالى انه ازل الكتاب والميزان ، وانه ازل الحديد لاجل القيام بالقسط ؛ وليعلم الله من بنصره ورسله ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي ، وسيف ينصر ، وكفى بربك هاديا ونصيراً . والكتاب والحديد وان اشتركا في الانزال فلا يمنع ان يكون احدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر . حيث نزل الكتاب من الله ، كما قال تعالى : (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) وقال تعالى : (الر ، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) وقال تعالى : (وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم) والحديد ازل من الجبال التي خلق فيها .

وكذلك وصف الصادقين في دعوى البر الذي هو جامع الدين في قوله تعالى (ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين) الى قوله (اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون) واما المنافقون فوصفهم سبحانه بالكذب في آيات متعددة كقوله تعالى : (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون) وقوله تعالى (اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون) وقوله تعالى : (فاعقبهم نفاقاً في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه ، وبما كانوا يكذبون) ونحو ذلك في القرآن كثير .

ومما ينبغي ان يعرف ان الصدق والتصديق يكون في الاقوال وفي

الاعمال ، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح : « كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة ، فالعينان تزنيان وزناها النظر ، والاذنان تزنيان وزناها السمع ، واليدان تزنيان وزناها البطش ، والرجلان تزنيان وزناها المشي ، والقلب يتمنى ويشتهي ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » . ويقال حملوا على العدو حملة صادقة اذا كانت ارادتهم للقتال ثابتة جازمة ، ويقال فلان صادق الحب والمودة ونحو ذلك . ولهذا يريدون بالصادق ؛ الصادق في ارادته وقصده وطلبه ، وهو الصادق في عمله ويريدون الصادق في خبره وكلامه ، والمنافق ضد المؤمن الصادق ، وهو الذي يكون كاذبا في خبره او كاذبا في عمله كالمرائي في عمله . قال الله تعالى : (ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس) الآيتين .

واما الاخلاص فهو حقيقة الاسلام اذ « الاسلام » هو الاستسلام لله لا لغيره كما قال تعالى : (ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان) الآية . فمن لم يستسلم لله فقد استكبر ، ومن استسلم لله ولغيره فقد اشرك ، وكل من الكبر والشرك ضد الاسلام ، والاسلام ضد الشرك والكبر . ويستعمل لازما ومتعديا كما قال تعالى : (اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين) وقال تعالى : (بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وامثال ذلك في القرآن كثير .

ولهذا كان رأس الاسلام « شهادة ان لا اله الا الله »، وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وهو الاسلام العام الذي لا يقبل الله من الاولين والآخرين ديناً سواه، كما قال تعالى: (ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) وقال تعالى: (شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام) .

وهذا الذي ذكرناه مما يبين ان اصل الدين في الحقيقة هو الامور الباطنة من العلوم والاعمال، وان الاعمال الظاهرة لا تنفع بدونها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه احمد في مسنده: « الاسلام علانية والايمان في القلب »، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم « الحلال بين والحرام بين وبين ذلك امور مشتهيات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه الاوان لكل ملك حمى الاوان حمى الله محارمه الاوان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب » وعن ابي هريرة قال: القلب ملك والأعضاء جنوده فاذا طاب الملك طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده .

فصل

وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله والاخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك ، كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محموداً في حال احد ، وان ارتقى مقامه .

وأما « الحزن » فلم يأمر الله به ولا رسوله ، بل قد نهى عنه في مواضع وان تعلق بأمر الدين ، كقوله تعالى : (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأتسم الأعلون ان كنتم مؤمنين) وقوله : (ولا تحزن عليهم ، ولانك في ضيق مما يمكرون) وقوله : (إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا) وقوله : (ولا يحزنك قولهم) وقوله : (لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم) وأمثال ذلك كثير .

وذلك لانه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه ، ومالا فائدة فيه لأمر الله به ، نعم ! لا يأتم صاحبه اذا لم يقتن بحزنه محرم ، كما يحزن على المصائب ، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « ان الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا او يرحم وأشار يده إلى لسانه » وقال صلى الله عليه وسلم « تدمع العين ويحزن القلب

ولا نقول إلا ما يرضي الرب» ومنه قوله تعالى : (وتولى عنهم وقال : يا أسني على يوسف وايبست عيناه من الحزن فهو كظيم) .

وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه فيكون محموداً من تلك الجهة لا من جهة الحزن ، كالحزين على مصيبة في دينه ، وعلى مصائب المسلمين عموماً فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير ، وبغض الشر ، وتوابع ذلك ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهد وجلب منفعة ودفع مضرة نهى عنه ، والا كان حسب صاحبه رفع الأثم عنه من جهة الحزن .

وأما ان أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما امر الله ورسوله به كان مذموماً عليه من تلك الجهة ، وان كان محموداً من جهة أخرى .

وأما المحبة لله والتوكل عليه والاخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض ، وهي حسنة محبوبة في حق كل احد من النيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن قال ان هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك ان اراد خروج الخاصة عنها : فان هذه لا يخرج عنها مؤمن قط ، وانما يخرج عنها كافر او منافق . وقد تكلم بعضهم في ذلك بكلام يينا غلطه فيه وانه تقصير في تحقيق هذه المقامات بكلام مبسوط وليس هذا موضعه .

ولكن هذه « المقامات » ينقسم الناس فيها الى خصوص وعموم ، فللمخاضة خاصها ، وللعمامة عامها . مثال ذلك ان هؤلاء قالوا : « ان التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت ، والخاص لا يفاضل عن نفسه . وقالوا : المتوكل يطلب بتوكله امراً من الأمور ، والعارف يشهد الأمور بفروعها منها فلا يطلب شيئاً . فيقال اما الأول فان التوكل اعم من التوكل في مصالح الدنيا ، فان المتوكل يتوكل على الله في صلاح قلبه ودينه وحفظ لسانه وارادته وهذا اهم الأمور اليه ، ولهذا يناجي ربه في كل صلاة بقوله : (اياك نعبد و اياك نستعين) كما في قوله تعالى (فاعبدوه وتوكل عليه) وقوله : (عليه توكلت واليه انيب) وقوله : (قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب)

فهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع ؛ لان هذين يجمعان الدين كله ؛ ولهذا قال من قال من السلف : ان الله جمع الكتب المنزلة في القرآن ، وجمع علم القرآن في المفصل ، وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب ، وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله : (اياك نعبد و اياك نستعين)

وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبد ، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « يقول الله سبحانه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ، ولعبيد ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول العبد : الحمد لله رب العالمين ، يقول الله حمدني عبدي ، يقول العبد : الرحمن

الرحيم ، يقول الله: اثنى علي عبدي ، يقول العبد : مالك يوم الدين ، يقول الله مجدني عبدي ، يقول العبد اياك نعبد واياك نستعين ، يقول الله فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبي ما سأل ، يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبي ما سأل « فالرب سبحانه له نصف الثناء والخير والعبد له نصف الدعاء والطلب وهاتان جامعتان ما للرب سبحانه ، وما للعبد فايك نعبد للرب،واياك نستعين للعبد .

وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال : كنت رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال : « يامعاذ اتدري ما حق الله على العباد؟ قلت : الله ورسوله اعلم ، قال : حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، اتدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله اعلم قال حقهم عليه ان لا يعذبهم » والعبادة هي الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة امر الله ومحبه ورضاه كما قال تعالى : (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) وبها ارسل الرسل وانزل الكتب وهي اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته ، وكمال النذل لله ونهايته ، فالحب الخلي عن ذل والنذل الخلي عن حب لا يكون عبادة ، وانما العبادة ما يجمع كمال الأمرين ، ولهذا كانت العبادة لا تصلح الا لله ، وهي وان كانت منفعتها للعبد والله غني عن العالمين فهي له من جهة محبه لها ورضاه بها ، ولهذا كان الله اشد فرحاً بتوبة العبد من

الفاسد لراحته عليها طعامه وشرابه في ارض دوية مهلكة اذا نام
آيساً منها ثم استيقظ فوجدها ، فالله اشد فرحاً بتوبة عبده من هذا
براحته ، وهذا يتعلق به امور جلية قد بسطناها وشرحناها في غير
هذا الموضع .

والتوكل والاستعانة للعبد ، لانه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به
مقصوده ومطلوبه من العبادة ، فالاستعانة كاللجوء والمسئلة . وقد روى
الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يقول الله عز
وجل : يا ابن آدم ! اتماهي اربع واحدة لي ، وواحدة لك ، وواحدة
بيني وبينك ، وواحدة بينك وبين خلقي . فاما التي لي فتعبدني لا تشرك بي
شيئاً ، واما التي هي لك فعملك اجازيك به احوج ماتكون اليه ، واما التي
بيني وبينك فمذكور الدعاء وعلي الاجابة ، واما التي بينك وبين خلقي فأت للناس
ما تحب ان يأتوا اليك »

وكون هذا الله وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة والرضا ابتداء ، فان
العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه ملائماً له ، والله تعالى يحب ويرضى ما هو
الغاية المقصودة في رضاه ، ويحب الوسيلة تبعاً لذلك ، والافضل مأمور به
فنفعته عائدة على العبد ، وكل ذلك يحبه الله ويرضاه ، وعلى هذا فالذي ظن
ان التوكل من المقامات العامة ظن ان التوكل لا يطلب به الاحظوظ الدنيا ،
وهو غلط بل التوكل في الأمور الدينية اعظم .

وإيضاً التوكل من الأمور الدينية التي لا تتم الواجبات والمستحبات إلا بها
والزاهد فيها زاهد فيما يحبه الله وبأمر به ويرضاه .

و « الزهد المشروع » هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة ،
وهو فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله ، كما ان « الورع المشروع »
هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة ، وهو ترك المحرمات والشبهات التي
لا يستلزم تركها ترك ما فعله ارجح منها ، كالواجبات فاما ما ينفع في الدار
الآخرة بنفسه او يعين على ما ينفع في الدار الآخرة ، فالزهد فيه ليس من
الدين بل صاحبه داخل في قوله تعالى : (يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات
ما احل الله لكم ، ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين) كما ان الاشتغال
بفضول المباحات، هو ضد الزهد المشروع ، فان اشتغل بها عن فعل واجب
او فعل محرم كان عاصياً ، والا كان منقوصاً عن درجة المقربين الى درجة
المقتصدين .

و (ايضاً) فان التوكل هو محبوب لله مرضي له مأمور به دائماً ، وما
كان محبوباً لله مرضياً له مأموراً به دائماً لا يكون من فعل المقتصدين دون
المقربين ، فهذه ثلاثة اجوبة عن قولهم: للتوكل يطلب حظوظه .

واما قولهم إن الأمور قد فرغ منها ، فهذا نظير ما قاله بعضهم في الدعاء
انه لا حاجة اليه ، لان المطلوب ان كان مقدراً فلا حاجة اليه ، وان لم يكن

مقدراً لم ينفع الدعاء ، وهذا القول من افسد الاقوال شرعاً وعقلاً .

وكذلك قول من قال : التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة ، وانما هو عبادة محضة . وان حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض الحض ، وهذا وان كان قاله طائفة من المشائخ فهو غلط ايضاً ، وكذلك قول من قال : ان الدعاء انما هو عبادة محضة .

فهذه الأقوال وما اشبهها يجمعها اصل واحد : وهو ان هؤلاء ظنوا ان كون الأمور مقدرة مقضية يمنع ان تتوقف على اسباب مقدرة - ايضاً - تكون من العبد ؛ ولم يعلموا ان الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من افعال العباد ، وغير افعالهم ، ولهذا كان طرد قولهم يوجب تعطيل الاعمال بالكلية .

وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الأصل مرات فأجاب عنه كما اخرجنا في الصحيحين عن عمران بن حصين قال : « قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يارسول الله ! أعلم اهل الجنة من اهل النار؟ قال : نعم . قالوا : ففيم العمل؟ قال : كل ميسر لما خلق له » وفي الصحيحين عن علي بن ابي طالب قال : « كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة فجعل ينكت بالخنصرة في الأرض ثم رفع رأسه وقال ما من نفس منفوسة الا وقد كتب مكانها من النار او الجنة ، الا وقد كتبت شقية او سعيدة . قال :

فقال رجل من القوم يا نبي الله ! افلا نمكث على كتابنا وندع العمل ؟ فمن كان من اهل السعادة ليكون الى السعادة ، ومن كان من اهل الشقاوة ليكون الى الشقاوة قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له . اما اهل السعادة فييسرون للسعادة واما اهل الشقاوة فييسرون للشقاوة ، ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم (فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى) اخرجه الجماعة في الصحاح والسنن والمسانيد .

وروى الترمذي « ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل فقل : يا رسول الله ! ارايت ادوية تتداوى بها ، ورقى نسترقى بها وتقى تتقيها هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ فقال هي من قدر الله » .

وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدة أحاديث .

فين صلى الله عليه وآله وسلم ان تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافي ان تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة ، وشقاوة هذا بالأعمال السيئة ؛ فانه سبحانه يعلم الامور على ما هي عليه ، وكذلك يكتبها ؛ فهو يعلم ان السعيد يسعد بالأعمال الصالحة ، والشقي يشقى بالأعمال السيئة ، فمن كان سعيداً ييسر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة ؛ ومن كان شقياً ييسر للأعمال السيئة

التي تقضي الشقاوة ؛ وكلاهما ميسر لما خلق له ، وهو ما يصير إليه من مشيئة الله العامة الكونية التي ذكرها الله سبحانه في كتابه في قوله تعالى : (ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم) .

واما ما خلقوا له من محبة الله ورضاه وهو إرادته الدينية التي امرها بموجبها فذلك مذكور في قوله : (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) .

والله سبحانه قد بين في كتابه في كل واحدة : من « الكلمات » و « الامر » و « الارادة » و « الاذن » و « الكتاب » و « الحكم » و « القضاء » و « التحريم » ونحو ذلك ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وامره الشرعي ، وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية .

مثال ذلك انه قال في « الامر الديني » : (ان الله يأمر بالعدل والاحسان وابتاء ذي القربى) وقال تعالى : (ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلهما) ونحو ذلك . وقال في « الكوني » : (إنما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون) وكذلك قوله : (وإذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفها ففسقوا فيها فحق عليها القول) على احدى الأقوال في هذه الآية .

وقال في « الارادة الدينية » : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)

(يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم) (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم) وقال في « الارادة الكونية » : (ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد) وقال : (فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء) وقال نوح عليه السلام : (ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم) وقال تعالى : (انما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون) .

وقال تعالى في « الاذن الديني » : (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين) وقال تعالى في « الكوني » : (وما هم بضارين به من أحد الا بإذن الله) .

وقال تعالى في « القضاء الديني » : (وقضى ربك الا تعبدوا الا إياه) أي أمر . وقال تعالى في « الكوني » : (فقضاهن سبع سموات في يومين) .

وقال تعالى في « الحكم الديني » : (أحلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم ، ان الله يحكم ما يريد) وقال تعالى : (ذلكم حكم الله يحكم بينكم) وقال تعالى في « الكوني » عن ابن يعقوب : (فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين)

وقال تعالى : (قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان
على ما تصفون) .

وقال تعالى في « التحريم الديني » : (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم
الخنزير) : (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم) الآية . وقال تعالى في « التحريم
الكوني » : (فانها محرمة عليهم اربعين سنة يتوبون في الأرض) .

وقال تعالى (والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) وقال
تعالى في « الكلمات الدينية » (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمن) وقال تعالى
في « الكونية » : (وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى اسرائيل بما صبروا) ومنه
قوله صلى الله عليه وسلم المستفيض عنه من وجوه في الصحاح والسنن والمسائيد
انه كان يقول في استعاذته « اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا
فاجر » ومن المعلوم ان هذا هو الكوني الذي لا يخرج منه شيء ،
عن مشيئته وتكوينه . واما الكلمات الدينية فقد خالفها الفجار بمعصيته .

والمقصود هنا : انه صلى الله عليه وسلم بين ان العواقب التي خلق لها
الناس من سعادة وشقاوة ييسرون لها بالأعمال التي يصيرون بها الى ذلك ،
كما أن سائر المخلوقات كذلك ؛ فهو سبحانه يخلق الولد وسائر الحيوان في
الأرحام بما يقدره من اجتماع الأبوين على النكاح ، واجتماع المائتين في
الرحم ، فلو قال الإنسان انا أتوكل ولا أطأ زوجتي فان كان قد

قضي لي بولد وجد وإلا لم يوجد ولا حاجة الى وطء ، كان احق بخلاف ما إذا وطئ وعزل الماء فان عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاء الله ، اذ قد يسبق الماء بغير اختياره .

ومن هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري . قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بنى المصطلق فاصبنا سيأ من العرب فاشتبهنا النساء واشتدت علينا العزبة وأحيينا العزل فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم الا تفعلوا ، فان الله قد كتب ما هو خالق الى يوم القيامة » وفي صحيح مسلم عن جابر : « أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل وأنا اطوف عليها وأكره ان تحمل فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها . »

وهذا مع ان الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الانسان من غير ابوين كما خلق آدم ، ومن خلقه من اب فقط كما خلق حواء من ضلع آدم القصير ومن خلقه من ام فقط كما خلق المسيح بن مريم عليه السلام ، لكن خلق ذلك بأسباب اخرى غير معتادة .

وهذا الموضع وان كان انما يمجده الزنادقة المعطلون للشرائع فقد وقع في كثير من دقه كثير من المشائخ المعظمين يسترسل احدهم مع القدر

غير محقق لما امر به ونهى عنه ، ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل ،
والجري مع الحقيقة القدرية ، وبحسب أن قول القائل ينبغي للعبد أن
يكون مع الله كاليت بين يدي الغاسل يتضمن ترك العمل بالأمر والهي حتى
يترك ما امر به ، ويفعل ما نهى عنه وحتى يضعف عنده النور والفرقان
الذي يفرق به بين ما امر الله به واحبه ورضيه ، وبين ما نهى عنه وابعضه
وسخطه فيسوى بين ما فرق الله بينه كما قال تعالى (أم حسب الذين اجترحوا
السيئات أن يعلموا أن آمنوا و عملوا الصالحات سواء محيىام ومماتهم ساء
ما يحكمون) وقال تعالى : (أفجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف
تحكمون) وقال تعالى : (أم نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين
في الأرض ، أم نجعل المتقين كالفجار ؟) وقال تعالى : (قل هل يستوى
الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟) وقال تعالى : (وما يستوي الأعمى
والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي
الأحياء ولا الأموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بسمع من في
القبور) وامثال ذلك .

حتى يفضي الأمر بغلاتهم الى عدم التمييز بين الأمر بالمأمر النبوي
الالهي الفرقاني الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة ، وبين ما يكون في
الوجود من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار والفجار ، فيشهدون
وجه الجمع من جهة كون الجميع بقضاء الله وقدره وربوبيته و ارادته العامة ،

وانه داخل في ملكه ، ولا يشهدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه واعدائه ، والابرار والفجار ، والمؤمنين والكافرين ، واهل الطاعة الذين اطاعوا امره الديني ، واهل المعصية الذين عصوا هذا الامر ويستشهدون في ذلك بكلمات مجملّة نقلت عن بعض الاشياخ ؛ او ببعض غلطات بعضهم .

وهذا « اصل عظيم » من اعظم ما يجب الاعتناء به على اهل طريق الله السالكين سبيل الارادة: ارادة الذين يريدون وجهه ؛ فانه قد دخل بسبب اهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه الا الله ، حتى بصيروا معاونين على البغي والعدوان للمسلطين في الارض من اهل الظلم والعلو ، كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهوونه من اهل العلو في الارض والفساد ظانين انهم اذا كانت لهم احوال اثروا بها في ذلك كانوا بذلك من اولياء الله — فان القلوب لها من التأثير اعظم مما للأبدان ؛ لكن ان كانت صالحة كان تأثيرها صالحاً ، وان كانت فاسدة كان تأثيرها فاسداً ، فالاحوال يكون تأثيرها محبوباً لله تارة ، ومكروها لله اخرى ، وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن حيث يجب القود في ذلك — ويستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الامر الكوني ، وبعدون مجرد خرق العادة لاحدكم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته هو كرامة من الله له ، ولا يعلمون انه في الحقيقة اهانة ، وان الكرامة لزوم الاستقامة ، وان

الله لم يكرم عبده بكرامة اعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه ، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة اوليائه ومعاداة اعدائه وهؤلاء هم اولياء الله الذين قال الله فيهم : (الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) .

فان كانوا موافقين له فيما اوجبه عليهم فهم من المقتصدين ، وان كانوا موافقين فيما اوجبه واجبه فهم من المقرين ، مع ان كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجباً ، واما ما يتلى الله به عبده من السراء بخرق العادة او بغيرها ، او بالضراء فليس ذلك لاجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه بل قد يسعد بها قوم اذا اطاعوه في ذلك ، وقد يشقى بها قوم اذا عصوه في ذلك .

قال الله تعالى : (فاما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربني اكرمن ، واما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربني اهانن كلا) ولهذا كان الناس في هذه الامور على « ثلاثة اقسام » :

(قسم) ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله .

وقوم يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصية الله كبلعام وغيره .

وقوم تكون في حقهم بمنزلة المباحات .

والقسم الاول هم المؤمنون حقاً المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم بهادين الله ، او لحاجة يستعين بها على طاعة الله . ولكثرة الغلط في هذا الاصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد ، فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير . احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تقسح عمل الشيطان » .

وفي سنن ابى داود : « ان رجلين اختصا الى النبي صلى الله عليه وسلم ففضى على احدهما فقال المقضى عليه : حسبي الله ونعم الوكيل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يلوم على العجز ، ولكن عليك بالكيس فاذا غلبك امر فقل حسبي الله ونعم الوكيل » فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ان يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله ، وهذا مطابق لقوله تعالى : (إياك نعبد وإياك نستعين وقوله تعالى : (فاعبدوه وتوكل عليه) فان الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته إذ النافع له هو طاعة الله ولا شيء انفع له من ذلك ، وكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة وان كان من جنس المباح .

قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لسعد : « انك لن

تتفق نفقة بتبقي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة تضعها في
في أمراءك » فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلوم على العجز الذي هو
ضد الكيس وهو التفريط فيما يؤمر بفعله ، فإن ذلك ينافي القدرة المقارنة
للعمل . وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي .

فإن الاستطاعة التي توجب الفعل تكون مقارنة له ولا تصلح إلا لمقدورها
كما ذكرها الله تعالى في قوله (ما كانوا يستطيعون السمع) وفي قوله :
(وكانوا لا يستطيعون سمعاً) . وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي
فتلك قد يقرن بها الفعل وقد لا يقرن . كما في قوله تعالى : (والله على
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران
ابن حصين « صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب » .

فهذا الموضع قد انقسم الناس فيه إلى « أربعة أقسام » :

قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لاهية
الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه ، ولا ينظرون إلى جانب القضاء
والقدر والتوكل والاستعانة ، وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة ؛ فهم
مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز
والخذلان لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي التي تقوي
العبد وتيسر عليه الأمور .

ولهذا قال بعض السلف : من سره ان يكون أقوى الناس فليتوكل على الله . وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة انا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأئمين ، أنت عبيدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ، ولكن يجزي بالسيئة الحسنة ويعفو ويغفر ولن اقبضه حتى اقيم به الملة العوجاء فأفتح به أعينا عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً بأن يقولوا لا اله الا الله »

ولهذا روى ان حملة العرش انما اطاقوا حمل العرش بقولهم لاحول ولا قوة الا بالله . وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم « انها كنز من كنوز الجنة » قال تعالى : (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) وقال تعالى : (الذين قال لهم الناس : ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، فزادهم ايمانا ، وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل) الى قوله (فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين) وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله : (وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) قالها ابراهيم الخليل حين القى في النار ، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس : ان الناس قد جمعوا لكم

و (قسم ثان) : يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم اليه ويستعينون به لكن على اهوائهم واذواقهم ، غير ناظرين الى حقيقة امره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبهه ، وهذا حال كثير من المتفكرة والمتصوفة ، ولهذا كثيراً

ما يعملون على الاحوال التي يتصرفون بها في الوجود ، ولا يقصدون ما يرضى الرب ويحبه ، وكثيراً ما يغفلون فيظنون ان معصيته هي مرضاته فيعودون الى تعطيل الأمر والهي وبسبون هذا حقيقة ، ويظنون ان هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي هي تحوي مرضاة الرب ومحبه وامره ونهيه ظاهراً وباطناً .

وهؤلاء كثيراً ما يسلبون احوالهم ، وقد يعودون الى نوع من المعاصي والفسوق ، بل كثير منهم يرد عن الاسلام ، لأن العاقبة للتقوى ، ومن لم يقف عند امر الله ونهيه فليس من المتقين ، فهم بقعون في بعض ما وقع المشركون فيه تارة في بدعة يظنونها شرعة، وتارة في الاحتجاج بالقدر على الامر؛ والله تعالى لما ذكر ماذم به المشركين في سورة الانعام والأعراف ذكر ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعة كما قال تعالى : (واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها . قل : ان الله لا يأمر بالفحشاء) وقد ذمهم على ان حرموا ما لم يحرمه الله ، وان شرعوا ما لم يشرعه الله، وذكر احتجاجهم بالقدر في قوله تعالى (وقال الذين اشركوا : لو شاء الله ما اشركنا ولا ابائنا ولا حرمنا من شيء) ونظيرها في النحل ويس والزخرف وهؤلاء يكون فيهم شبه من هذا وهذا .

واما (القسم الثالث) : وهو من اعرض عن عبادة الله واستعانت به فهؤلاء شر الأقسام .

و (القسم الرابع) : هو القسم المحمود وهو حال الذين حققوا (اياك نعبد و اياك نستعين) وقوله : (فاعبد و توكل عليه) فاستعانوا به على طاعته . وشهدوا انه ا لهم الذي لا يجوز ان يعبد الا اياه بطاعته وطاعة رسوله . وانه ربهم الذي (ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع) وانه (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده) (وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ، وان يردك بخير فلا راد لفضله) (قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته)

ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات الى الاسباب شرك في التوحيد ، ومحو الاسباب ان تكون اسباباً نقص في العقل ، والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع ، وانما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع .

فقد تبين ان من ظن التوكل من مقامات عامة اهل الطريق فقد غلط غلطاً شديداً . وان كان من اعيان المشائخ - كصاحب « علل المقامات » وهو من اجل المشائخ ، واخذ ذلك عنه صاحب « محاسن المجالس » - وظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه ان المطلوب به حظ العامة فقط ، وظنه انه لا فائدة له في تحصيل المقصود ، وهذه حال من جعل الدعاء كذلك . وذلك بمنزلة من جعل الاعمال المأمور بها كذلك ، كمن اشتغل بالتوكل عن ما يجب عليه من

الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بها ؛ فان غلط هذا في ترك الأسباب
المأمور بها التي هي داخلة في قوله تعالى : (فاعبدوه وتوكل عليه) كغلط
الاول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل في قوله تعالى (فاعبدوه
وتوكل عليه)

لكن يقال: من كان توكله على الله ودعاؤه له هو في حصول مباحات فهو من
العامّة ، وان كان في حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصّة ، كما ان من
دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه ، ومن اعرض عن
التوكل فهو عاص لله ورسوله ، بل خارج عن حقيقة الايمان ، فكيف يكون
هذا المقام للخاصّة ، قال الله تعالى : (وقال موسى يا قوم ان كنتم آمنتم
بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين) وقال تعالى : (ان ينصركم الله فلا غالب
لكم وان يخذلكم فتن ذا الذي ينصركم من بعده) وقال تعالى : (وعلى الله
فليتوكل المؤمنون) وقال تعالى : (قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان
ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره) إلى قوله (قل حسبي الله عليه
يتوكل المتوكلون)

وقد ذكر الله هذه الكلمة (حسبي الله) في جلب المنفعة تارة ، وفي دفع
المضرة اخرى . (فالأولى) في قوله تعالى : (ولو انهم رضوا ما آتاهم الله
ورسوله ، وقالوا احسبنا الله ؛ سيؤتينا الله من فضله ورسوله) الآية .
و (الثانية) في قوله : (الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم

فاخشعوا فزادهم إيماناً . وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) وفي قوله تعالى :
 (وان يريدوا ان يخذعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره) وقوله :
 (ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله
 ورسوله) يتضمن الامر بالرضا والتوكل .

والرضا والتوكل يكتفان المقدور ، فالتوكل قبل وقوعه . والرضا
 بعد وقوعه ؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة « اللهم
 بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفيني اذا كانت
 الوفاة خيراً لي ، اللهم اني اسألك خشيتك في الغيب والشهادة واسألك كلمة الحق في
 الغضب والرضا واسألك القصد في الفقر والغنى ، واسألك نعيماً لا ينفد ، واسألك
 قرة عين لا تنقطع ، اللهم اني اسألك الرضا بعد القضاء ، واسألك برد
 العيش بعد الموت ؛ واسألك لذة النظر الى وجهك ؛ واسألك الشوق الى
 لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ، اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا
 هداة مهتدين » رواه احمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر .

واما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا ؛ ولهذا
 كان طائفة من المشائخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء ؛ فاذا
 وقع انفسخت عزائمهم كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره كما قال تعالى : (ولقد
 كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه واتم تنظرون) وقال
 تعالى : (يا ايها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عند الله ان
 تقولوا مالا تفعلون . ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان

مرصوص) نزلت هذه الآية لما قالوا لو علمنا اي الأعمال احب الى الله لعملناه
فأنزل الله سبحانه وتعالى آية الجهاد فكرهه من كرهه .

ولهذا كره للمرء ان يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه مالا يوجبه
الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك ، او يطلب ولاية ، او يقدم على بلد
فيه طاعون . كما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه نهى عن النذر ؛ وقال : « انه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل »
وثبت عنه في الصحيحين انه قال لعبد الرحمن بن سمره : « لا تسأل الامارة
فانك إن اعطيتها عن مسألة وكلت اليها ، وإن اعطيتها من غير مسألة اعنت
عليها ؛ وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير
وكفر عن يمينك » وثبت عنه في الصحيحين انه قال في الطاعون : « اذا سمعتم به
بأرض فلا تقدموا عليه واذا وقع بأرض واتم بها فلا تخرجوا فراراً منه »
وثبت عنه في الصحيحين انه قال : « لاتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية
ولكن اذا لقيتموه فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف » وامثال
ذلك مما يقتضي ان الانسان لا ينبغي له ان يسعى فيما يوجب عليه اشياء ويحرم
عليه اشياء فيدخل بالوفاء ؛ كما يفعل كثير ممن يعاهد الله عهداً على امور .
وغالب هؤلاء يتلون بنقض العهود .

ويقتضي ان الانسان إذا ابتلى فعليه ان يصبر ويثبت ولا ينكل حتى
يكون من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات . ولا بد في جميع ذلك من

الصبر ؛ ولهذا كان الصبر واجباً باتفاق المسلمين على اداء الواجبات ، وترك المحظورات . ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن ان يجزع فيها ، والصبر عن اتباع اهواء النفوس فيما نهى الله عنه .

وقد ذكر الله الصبر في كتابه في اكثر من تسعين موضعاً ، وقرنه بالصلاة في قوله تعالى : (واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين) (واستعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين) وقوله : (واقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل) الى قوله (واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين) (فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) (فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك) الآية

وجعل «الامامة في الدين» موروثه عن الصبر واليقين بقوله : (وجعلنا هم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون) . فان الدين كله علم بالحق وعمله به ، والعمل به لا بد فيه من الصبر ، بل وطلب علمه يحتاج الى الصبر ، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه : عليكم بالعلم فان طلبه لله عبادة ، ومعرفة خشية ، والبحث عنه جهاد ، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ؛ ومذاكرته تسبيح . به يعرف الله ويعبد ، وبه يمجّد الله ويوحد ، يرفع الله بالعلم اقواما يعلمهم للناس قادة وائمة يهتدون بهم ، وينتهون الى رأيهم .

فجعل البحث عن العلم من الجهاد ، ولا بد في الجهاد من الصبر ؛ ولهذا

قال تعالى : (والعصر ، إن الانسان لفي خسر ، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) وقال تعالى : (واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الابدي والابصار)

فالعلم النافع هو اصل الهدى ، والعمل بالحق هو الرشاد ، وضد الاول الضلال ، وضد الثاني النقي ، فالضلال العمل بغير علم ، والنقي اتباع الهوى . قال تعالى : (والنجم اذا هوى ماض صاحبكم وما غوى) فلا ينال الهدى إلا بالعلم ولا ينال الرشاد إلا بالصبر ؛ ولهذا قال علي : ألا ان الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد - فإذا انقطع الرأس بان الجسد - ثم رفع صوته فقال ألا لا إيمان لمن لا صبر له .

وأما « الرضا » فقد تنازع العلماء والمشائخ من اصحاب الامام احمد وغيرهم في الرضا بالقضاء : هل هو واجب او مستحب ؟ على قولين : فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدین ، وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين . قال عمر بن عبد العزيز " الرضا عزيز ولكن الصبر معول للمؤمن . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لابن عباس : « إن استطعت ان تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل ، فان لم تستطع فان في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً » .

(١) نسخة الحسن البصري

ولهذا لم يجيء في القرآن الامدح الراضين لا ايجاب ذلك وهذا في الرضا بما يفعله الرب بعبد من المصائب كالمرض والفقر والزلازل كما قال تعالى : (والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس) وقال تعالى (ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ؟) فالبأساء في الأموال ، والضراء في الأبدان والزلازل في القلوب .

وأما « الرضا بما امر الله به » فأصله واجب ، وهو من الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح « ذاق طعم الايمان من رضى بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً » وهو من توابع الحجة كما سذكروه ان شاء الله تعالى قال تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) وقال تعالى : (ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله) الآية . وقال تعالى : (ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم) وقال تعالى : (وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون) .

ومن « النوع الأول » ما رواه احمد والترمذي وغيرهما عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من سعادة ابن آدم استخارته

لله ورضاه بما قسم الله له . ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بما
يقسم الله له » .

وأما « الرضا بالنيهايات » من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء
يقولون لا يشرع الرضا بها ، كما لا تشرع محبتها ، فإن الله سبحانه لا يرضاها
ولا يحبها ، وإن كان قد قدرها وقضاها كما قال سبحانه : (والله لا يحب الفساد)
وقال تعالى : (ولا يرضى لعباده الكفر) وقال تعالى : (وهو معهم إذ يبيتون
ما لا يرضى من القول) ؛ بل يسخطها كما قال تعالى : (ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط
الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم) .

وقالت طائفة ترضى من جهة كونها مضافة الى الله خلقاً وتسخط من
جهة كونها مضافة الى العبد فعلاً وكسباً . وهذا القول لا ينافي الذي قبله ،
بل هما يعودان الى اصل واحد . وهو سبحانه إنما قدر الأشياء لحكمة ، فهي
باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية ، وقد تكون في نفسها مكروهة
ومسخوطة . إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان يحب من احدهما
ويكره من الآخر ، كما في الحديث الصحيح : « ما ترددت عن شيء
انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته
ولا بد له منه » .

وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعاله لا بالمقضى الذي

هو مفعوله ، فهو خروج منه عن مقصود الكلام . فان الكلام ليس في رضا
فما يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وافعاله ، وانما الكلام في ان نعم لاته
والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه في غير هذا الموضع .

والرضا وان كان من اعمال القلوب فكمالها هو الحمد ، حتى ان بعضهم فسر
الحمد بالرضا ؛ ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال وذلك يتضمن
الرضا بقضائه . وفي الحديث : « اول من بدعى الى الجنة المحادون الذين
يحمدون الله في السراء والضراء » وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم « انه كان
إذا اتاه الأمر يسره قال : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وإذا اتاه الأمر
الذي يسوءه قال : الحمد لله على كل حال ، وفي ... الامام احمد عن ابي
موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا قبض ولد العبد بقول
الله للملائكته : اقبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم ، فيقول : اقبضتم ثمرة فؤاده ؟
فيقولون : نعم ، فيقول : ماذا قال عبدي ؟ فيقولون : حمدك واسترجع ، فيقول :
ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة ، وسموه بيت الحمد » ونينا محمد صلى الله عليه وسلم هو
صاحب لواء الحمد ، وامته هم المحادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء .
والحمد على الضراء يوجهه مشهذان :

(احدهما) : هلم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك ، مستحق
له لنفسه ؛ فانه احسن كل شيء خلقه ، وانقن كل شيء . وهو العليم
الحكيم . الخبير الرحيم .

و (الثاني) : علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن ، خير من اختياره لنفسه ، كما روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « والذي نفسي بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاء الا كان خيراً له ، وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ، ان اصابته سراة شكر فكان خيراً له ، وان اصابته ضراء صبر فكان خيراً له » .

فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له . قال تعالى : (ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور) وذكرها في اربعة مواضع من كتابه .

فأما من لا يصبر على البلاء ، ولا يشكر على الرخاء ، فلا يلزم ان يكون القضاء خيراً له . ولهذا اجيب من اورد هذا على ما يقضى على المؤمن من المعاصي بجوابين .

(احدهما) : ان هذا اذا تناول ما اصاب العبد لا ما فعله العبد ، كما في قوله تعالى : (ما اصابك من حسنة فمن الله) اي من سراء (وما اصابك من سيئة فمن نفسك) اي من ضراء . وكقوله تعالى : (وبلوناكم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون) اي بالسراء والضراء كما قال تعالى : (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) وقال تعالى : (ان تمسكم حسنة تؤثمو وان تصبكم

سيئة يفرحوا بها) فالحسنات والسيئات يراد بها المسار والمضار ، ويراد بها الطاعات والمعاصي .

(والجواب الثاني) ان هذا في حق المؤمن الصابر الشكور . والذنوب تنقص الايمان ، فاذا تاب العبد أحبه الله ، وقد ترتفع درجته بالتوبة . قال بعض السلف : كان داود بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة ، فمن قضي له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير : ان العبد لعمل الحسنه فيدخل بها النار ، وان العبد لعمل السيئة فيدخل بها الجنة . وذلك أنه يعمل الحسنه فتكون نصب عينه ويعجب بها ، ويعمل السيئة فتكون نصب عينه فيستغفر الله ويتوب إليه منها . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الأعمال بالخواتيم » والمؤمن إذا فعل سيئة فان عقوبتها تدفع عنه بعشرة أسباب :

أن يتوب فيتوب الله عليه ، فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له . او يستغفر فيغفر له ، او يعمل حسنات تمحوها فان الحسنات يذهبن السيئات . او يدعو له اخوانه المؤمنون ويستغفرون له حياً وميتاً . او يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به ، او يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم . او يتبيله الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه ، او يتبليه في البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه . او يتبليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه . او يرحمه ارحم الراحمين .

فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه ، كما قال تعالى فيا يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم : « يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » .

فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له إذا كان صابراً شكوراً ، أو كان قد استخار الله وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته الله ورضاه بما قسم الله له كان قد رضي بما هو خير له . وفي الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه قال « ان الله يقضي بالقضاء فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط » ففي هذا الحديث الرضا والاستخارة ، فالرضا بعد القضاء والاستخارة قبل القضاء ، وهذا اكمل من الرضا والصبر ، فلهذا ذكر في ذاك الرضا ، وفي هذا الصبر .

ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيراً له فكيف مع الرضا ، ولهذا جاء في الحديث « المصاب من حرم الثواب » في الأثر الذي رواه الشافعي في مسنده : « أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سمعوا قائلاً يقول : يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الله عزاء من كل مصيبة ، وخلفاً من كل هالك ، ودركا من كل فائت ، فبالله فثقوا ، وإياه فارجوا . فان المصاب من حرم الثواب » ولهذا لم يؤمر بالحرز المنافي للرضا قط ، مع انه لا فائدة فيه ، فقد يكون فيه مضرة لكنه يعني عنه إذا لم يقرن به ما يكرهه الله .

لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب ، وذلك لا ينافي
الرضا ؛ بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه ، وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى
الله عليه وسلم لما بكى على الميت وقال : « إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب
عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء » فإن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه
لا لرحمة الميت ؛ فإن الفضيل بن عياض لما مات ابنه علي فضحك وقال : رأيت
إن الله قد قضى فأحببت أن أرضى بما قضى الله به : حاله حال حسن بالنسبة إلى
أهل الجزع . وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء وحمد الله تعالى ، كحال النبي
صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل . كما قال تعالى : (ثم كان من الذين آمنوا
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة) فذكر سبحانه التواصي
بالصبر والرحمة .

والناس « أربعة أقسام » : منهم من يكون فيه صبر بقسوة .
ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع . ومنهم من يكون فيه القسوة
والجزع . والمؤمن الحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس .

وقد ظن طائفة من المصنفين في هذا الباب أن الرضا عن الله من توابع
الحبة له ، وهذا إنما يتوجه على « المأخذ الأول » وهو الرضا عنه لاستحقاقه
ذلك بنفسه ، مع قطع العبد النظر عن حظه ، بخلاف « المأخذ الثاني » وهو
الرضا لعله بأن المقضى خير له ، ثم إن الحبة متعلقة به والرضا متعلق بقضائه ،
لكن قد يقال في تقرير ما قال هذا المصنف ونحوه . إن الحبة لله نوعان :

محبة له نفسه ، ومحبة له لما فيه من الاحسان ، وكذلك الحمد له نوعان : حمد له على ما يستحقه نفسه ، وحمد على إحسانه الى عبده . فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة .

واما الرضا به وبدينه ورسوله فذلك من حظ المحبة ؛ ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الايمان ، كما ذكر في المحبة وجود حلاوة الايمان . وهذان الحديثان الصحيحان هما اصل فيما يذكر من الوجد والنوق الايماني الشرعي ؛ دون الضاللي البدعي . ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً » وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان : أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الله ، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار » . وهذا مما يبين من الكلام على المحبة فنقول .

فصل

محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الايمان وأكبر اصوله وأجل قواعده ؛ بل هي اصل كل عمل من اعمال الايمان والدين . كما ان

التصديق به اصل كل قول من أقوال الإيمان ، والدين ؛ فان كل حركة في الوجود انما تصدر عن محبة : إما عن محبة محمودة ، أو عن محبة مذمومة ، كما قد بسطنا ذلك في « قاعدة المحبة » من القواعد الكبار .

فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر الا عن المحبة المحمودة . وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى ، إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملاً صالحاً ، بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله ؛ فان الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما اريد به وجهه ، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « يقول الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك » وثبت في الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعربهم النار : « القاريء المرأى ، والمجاهد المرأى ، والمتصدق المرأى » .

بل اخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه ، وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل ، وانزل به جميع الكتب ، وانفق عليه أئمة اهل الإيمان ، وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية ، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه .

قال تعالى : (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ، انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين الا الله الدين الخالص) والسورة كلها عامتها في هذا المعنى . كقوله : (قل اني امرت ان أعبد الله مخلصاً له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين) الى قوله :

(قل الله أعبد مخلصاً له ديني) الى قوله : (أليس الله بكاف عبده ، ويخوفونك بالذين من دونه) الى قوله : (قل أفرأيتم متمدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره) الآية . الى قوله : (ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون ؟ قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والارض ثم اليه ترجعون . واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وإذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون) الى قوله : (قل افغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون) الى قوله (بل الله فاعبد وكن من الشاكرين) .

وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وابليس انه قال : (فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين) وقال تعالى : (ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين) وقال : (انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) فيين ان سلطان الشيطان واغواءه انما هو لغير المخلصين : ولهذا قال في قصة يوسف : (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين) واتباع الشيطان هم اصحاب النار . كما قال تعالى : (لاملأن جهنم منك ومن تبعك منهم اجمعين) .

وقد قال سبحانه : (ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وهذه الآية في حق من لم يتب ولهذا خصص الشرك ، وقيد ما

سواه بالمشيئة، فأخبر انه لا يغفر الشرك لمن لم يتب منه ومادونه يغفره لمن يشاء .
واما قوله : (قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله
إن الله يغفر الذنوب جميعاً) فتلك في حق التائبين؛ ولهذا عم واطلق، وسباق
الآية يبين ذلك مع سبب نزولها .

وقد اخبر سبحانه ان الأولين والآخرين انما امروا بذلك في غير موضع
كالسورة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على ابي لما امره الله تعالى ان
يقرأ عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه فقال : (وما تفرق الذين أوتوا
الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له
الدين خفاء) الآية .

وهذا حقيقة قول لا اله إلا الله . وبذلك بعث جميع الرسل قال الله
تعالى : (وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه انه لا إله إلا أنا
فاعبدون) وقال : (واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من
دون الرحمن آلهة يعبدون) وقال تعالى : (ولقد بعثنا في كل امة رسولا
ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) .

وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الاصل كما قال نوح عليه السلام :
(اعبدوا الله مالكم من اله غيره) وكذلك هود وصالح وشعيب عليهم
السلام وغيرهم كل يقول : (اعبدوا الله مالكم من اله غيره) لاسيما افضل

الرسول الذين اتخذ الله كلاهما خليلاً إبراهيم ومحمداً عليهما السلام ، فإن هذا الأصل بينه الله بهما وأيدها فيه ونشره بهما ، فإبراهيم هو الامام الذي قال الله فيه : (اني جاعلك للناس اماماً) وفي ذريته جعل النبوة والكتاب والرسول ، فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله الذين بارك الله عليهم قال سبحانه : (واذ قال إبراهيم لأبيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون) .

فهذه الكلمة هي كلمة الاخلاص لله وهي البراءة من كل معبود الا من الخالق الذي فطرنا كما قال صاحب يس : (ومالي لا اعبد الذي فطرني وابنه ترجعون) اتخذ من دونه آلهة ان يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون اني اذا لني ضلال مبين) وقال تعالى في قصته بعد ان ذكر ما يبين ضلال من اتخذ بعض الكواكب رباً بعده من دون الله ، قال : (فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض خيفاً وما انا من المشركين) الى قوله (ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً) وقال إبراهيم الخليل عليه السلام (افرايتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فاتهم عدولي الارب العالمين ، الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين) وقال تعالى (قد كانت لكم اسوة حسنة في إبراهيم والذين معه اذ قالوا

لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم (الآية .

ونبيننا صلى الله عليه وسلم هو الذي اقام الله به الدين الخالص لله دين التوحيد، وقع به المشركين من كان مشركا في الأصل، ومن الذين كفروا من اهل الكتب . وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام أحمد وغيره « بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف امرى ومن تشبه بقوم فهو منهم » ، وقد تقدم بعض ما انزل الله عليه من الآيات المتضمنة للتوحيد .

وقال تعالى ايضاً : (والصفات صفا) الى قوله : (ان الحكم لواحد) الى قوله : (انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين) الى قوله : (اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون) الى ما ذكره من قصص الأنبياء في التوحيد واخلاص الدين لله ، الى قوله : (سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين) وقال تعالى : (ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً ، الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتى الله المؤمنين اجرا عظيما) .

وفي الجملة فهذا الأصل في سورة الأنعام والأعراف والنور وآل طسم

وآل حم وآل المرسور المفصل وغير ذلك من السور المسكية ومواقع من السور المدنية كثير ظاهر ، فهو اصل الأصول وقاعدة الدين حتى في سورتي الاخلاص : (قل يا ايها الكافرون) (وقل هو الله احد) . وهاتان السورتان . كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما في صلاة التطوع كركعتي الطواف ، وسنة الفجر ، وهما متضمنتان للتوحيد .

فاما (قل يا ايها الكافرون) فهي متضمنة للتوحيد العملي الارادي ، وهو اخلاص الدين لله بالقصد والارادة ، وهو الذي يتكلم به مشائخ التصوف غالباً . واما سورة (قل هو الله احد) فتضمنة للتوحيد القولي العملي كما ثبت في الصحيحين عن عائشة « ان رجلاً كان يقرأ : قل هو الله احد في صلاته . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : سلوه لم يفعل ذلك ؟ فقال : لانها صفة الرحمن فانا احب ان أقرأ بها فقال اخبروه ان الله يحب » .

ولهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي قول اهل التعطيل وقول اهل التمثيل ، ما صارت به هي الأصل المعتمد في مسائل الذات كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع . وذكرنا اعتقاد الأئمة عليها مع ما تضمنته من تفسير الأحد الصمد كما جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ، وما دل على ذلك من الدلائل .

لكن المقصود هنا هو « التوحيد العملي » وهو اخلاص الدين لله وان

كان احد النوعين مرتبطاً بالآخر . فلا يوجد احد من اهل التعطيل الجهمية واهل التمثيل المشبهة الا وفيه نوع من الشرك العملي . اذ اصل قولهم فيه شرك وتسوية بين الله وبين خلقه ، او بينه وبين المعدومات كما يسوى المعطلة بينه وبين المعدومات في الصفات السلبية التي لا تستلزم مدحاً ولا ثبوت كمال ، او يسوون بينه وبين الناقص من الموجودات في صفات النقص . وكما يسوون اذا اثبتوا هم ومن ضاهاهم من المثلة بينه وبين المخلوقات في حقائقها حتى قد يعبدونها فيعدلون برهم ويجعلون له انداداً ويسوون المخلوقات برب العالمين .

واليهود كثيراً ما يعدلون الخالق بالخلق ويمثلونه به حتى يصفوا الله بالعجز والفقر والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنها وهي من صفات خلقه ، والنصارى كثيراً ما يعدلون المخلوق بالخالق حتى يجعلوا في المخلوقات من نعوت الربوبية وصفات الالهية ويجوزون له ما لا يصلح الا للخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً .

والله سبحانه وتعالى قد امرنا ان نسأله ان يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون » وفي هذه الأمة من فيه شبه من هؤلاء وهؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لا

دخلوا حجر ضب لدختموه ، قالوا : يا رسول الله : اليهود والنصارى ، قال
فن « والحديث في الصحيحين .

فاذا كان اصل العمل الديني هو اخلاص الدين لله ، وهو ارادة الله
وحده فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته . وهذا كمال المحبة ، لكن اكثر
ما جاء المطلوب مسمى باسم العبادة كقوله : (وما خلقت الجن والانس الا
ليعبدون) وقوله : (يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من
قبلكم) وامثال هذا ، والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته ، وكمال الذل
ونهايته ؛ فالمحسوب الذي لا يعظم ولا ينزل له لا يكون معبوداً ، والمعظم الذي
لا يجب لا يكون معبوداً ؛ ولهذا قال تعالى : (ومن الناس من يتخذ من
دون الله انداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حباً لله) فيمن سبحانه
ان المشركين بربهم الذين يتخذون من دون الله انداداً ، وان كانوا يحبونهم
كما يحبون الله ، فالذين آمنوا اشد حباً لله منهم الله ولأوثانهم ؛ لأن المؤمنين
اعلم بالله ، والحب يتبع العلم ، ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبه لله وحده ،
واولئك جعلوا بعض حبه لغيره واشركوا بينه وبين الأنداد في الحب ، ومعلوم
ان ذلك اكمل . قال تعالى : (ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون
ورجلاً سلباً لرجل هل يستويان مثلاً الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون)

واسم المحبة فيه اطلاق وعموم فان المؤمن يحب الله ويحب رساله وانبياءه
وعبادته المؤمنين ، وان كان ذلك من محبة الله ، وان كانت المحبة التي لله

لا يستحقها غيره ؛ ولهذا جاءت محبة الله سبحانه وتعالى مذكورة بما يختص به سبحانه من العبادة والانتابة إليه والتبذل له ؛ ونحو ذلك . فكل هذه الاسماء تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى .

ثم انه كما بين ان محبته اصل الدين ، فقد بين ان كمال الدين بكاملها ونقصه بنقصها ، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله » . فاخبر ان الجهاد ذروة سنام العمل وهو اعلاه واشرفه . وقد قال تعالى : (اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله) الى قوله : (اجر عظيم) ، والنصوص في فضائل الجهاد واهله كثيرة .

وقد ثبت انه افضل ما تطوع به العبد . والجهاد دليل المحبة الكاملة . قال تعالى : (قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم) الآية . وقال تعالى في صفة المحبين المحبوبين : (يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين ، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) فوصف المحبوبين المحبين بأنهم أذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين ، وانهم يجاهدون في سبيل الله ، ولا يخافون لومة لائم .

فان الحجة مستلزمة للجهاد ، لأن الحب يحب ما يحب محبوبه ، ويبغض ما يبغض محبوبه ، ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه ؛ ويرضى لرضاه ويبغض لغضبه . وبأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه ، فهو موافق له في ذلك . وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويبغض لغضهم . إذ هم إنما يرضون لرضاه ويبغضون لما يبغض له ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في طائفة فيهم صهيب وبلال : « لعلك أغضبتهم لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك . فقال لهم : يا إخواني ! هل أغضبتكم قالوا لا ؛ يغفر الله لك يا أبا بكر ! » وكان قد مر بهم أبو سفيان بن حرب فقالوا : ما أخذت السيف من عدو الله مأخذها ، فقال لهم أبو بكر : اتقولون هذا لسيد قريش ؟ وذكر أبو بكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما تقدم ؛ لأن أولئك إنما قالوا ذلك غضباً لله لسكالم ما عندهم من الموالاة لله ورسوله ، والمعاداة لأعداء الله ورسوله .

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يروى عن ربه : « لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ؛ ويده التي يبطش بها ؛ ورجله التي يمشي بها ؛ فمبى يسمع ، وبى يبصر ، وبى يبطش ، وبى يمشي ولئن سألتني لأعطينه ، ولئن استعاذنى لأعيننه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن : يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه . » . فبين سبحانه أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين ، وهو سبحانه يحب ما يحب عبده

ويكره ما يكرهه ، وهو يكره الموت فهو يكرهه ، كما قال وانا اكره مسأته ؛
وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد ان يموت ، فسمى ذلك تردداً ثم بين انه
لا بد من وقوع ذلك .

وهذا اتفاق واتحاد في المحبوب المرضي بالمأمور به والمبغض المكروه المنهي
عنه . وقد يقال له اتحاد نوعي وصفي ، وليس ذلك اتحاد الذاتين فان ذلك
محال ممتنع ، والقائل به كافر ، وهو قول النصارى والغالية من الرافضة والنسائية
كالخلاجية ونحوهم ، وهو « الاتحاد المقيّد » في شيء بعينه .

واما « الاتحاد المطلق » الذي هو قول اهل وحدة الوجود الذين يزعمون
ان وجود الخلق هو عين وجود الخالق ، فهذا تعطيل للصانع وجحود له ،
وهو جامع لكل شرك ؛ فكما ان الاتحاد نوعان ، فكذلك الحلول
نوعان : قوم يقولون : بالحلول المقيّد في بعض الأشخاص ، وقوم
يقولون : بحلوله في كل شيء ، وهم الجهمية الذين يقولون : ان ذات الله
في كل مكان .

وقا ينع لبعض المصطلمين من اهل الفناء في الحجة ان يغيب بمحبوبه عن
نفسه وجهه ؛ ويغيب بمذكوره عن ذكره ؛ وبمعرفته عن معرفته ، وبموجوده
عن وجوده ؛ حتى لا يشهد الا محبوه فيظن في زوال تميزه ونقص عقلاه وسكره
انه هو محبوبه . كما قيل : ان محبوباً وقع في اليم فألقى الحب نفسه خلفه ؛ فقال

انا وقعت فأنت ما الذي اوقعك . فقال ، غبت بك عني ، فظننت انك اني، فلا ريب ان هذا خطأ وضلال .

لكن ان كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير ان يحصل عن سبب محذور زال به عقله كان معذوراً في زوال عقله ؛ فلا يكون مؤاخذاً بما يصدر منه من الكلام في هذه الحال التي زال فيها عقله بغير سبب محذور ؛ كما قيل في عقلاء المجانين : إنهم قوم آتاهم الله عقولاً واحوالاً فسلم عقولهم وابقى احوالهم ، واسقط ما فرض بما سلب .

ولما إذا كان السبب الذي به زوال العقل محظوراً لم يكن السكران معذوراً ؛ وإن كان لا يحكم بكفره في اصح القولين ، كما لا يقع طلاقه في اصح القولين ، وإن كان النزاع في الحكم مشهوراً ، وقد بسطنا الكلام في هذا ؛ وفيمن يسلم له حاله ومن لا يسلم في «قاعدة» ذلك .

وبكل حال ؛ فالفناء الذي يفضي بصاحبه الى مثل هذا حال ناقص ؛ وإن كان صاحبه غير مكلف ، ولهذا لم يرد مثل هذا عن الصحابة الذين هم افضل هذه الأمة ولا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو افضل الرسل ، وإن كان لهؤلاء في صقع موسى نوع تعلق ، وإنما حدث زوال العقل عند الواردات الالهية على بعض التابعين ومن بعدهم ، وإن كانت المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوه ومكروهه وولايته وعداوته ، فمن المعلوم ان من

أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه ، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم كما قال تعالى : (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص) .

والحُب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعذل العاذل ، بل ذلك يغريه بملازمة المحبة، كما قد قال أكثر الشعراء في ذلك ، وهؤلاء هم أهل الملام المحمود وهم الذين لا يخافون من بلوهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائه ، فإن الملام على ذلك كثير . وأما الملام على فعل ما يكرهه الله أو ترك ما أحبه فهو لوم بحق ، وليس من المحمود الصبر على هذا الملام . بل الرجوع إلى الحق خير من التهادي في الباطل . وهذا يحصل الفرق بين «الملامية» الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك ، وبين « الملامية » الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون على الملام في ذلك .

فصل

وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني ، فالخوف والرجاء وغيرها يستلزم المحبة ويرجع إليها ، فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه . والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب . قال تعالى : (أولئك الذين يدعون

يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه (الآية . وقال (إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله) .

و«رحمته» اسم جامع لكل خير . «وعذابه» اسم جامع لكل شر . ودار الرحمة الخالصة هي الجنة ، ودار العذاب الخالص هي النار ، وأما الدنيا فدار امتزاج . فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة فالجنة اسم جامع لكل نعيم واعلاه النظر الى وجه الله ، كما في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد . يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه . فيقولون : ما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا ؟ ألم يثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار ؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه » وهو الزيادة .

ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال : ما عبدتك شوقاً الى جنتك ولا خوفاً من نارك ؛ وإنما عبدتك شوقاً الى رؤيتك ، فإن هذا القائل ظن هو ومن تابعه أن الجنة لا يدخل في مساهها الا الأكل والشرب واللباس والتمتع والسامع ونحو ذلك مما فيه التمتع بالخلقوات ، كما يوافقه على ذلك من ينكر رؤية الله من الجهمية ، أو من يقربها ويزعم أنه لا تمتع بنفس رؤية الله ، كما يقوله طائفة من المتفكّهة . فهؤلاء متفقون على أن مسمى الجنة والآخرة

لا يدخل فيه الا التمتع بالخلوقات ؛ ولهذا قال بعض من غلط من المشائخ لما سمع قوله : (منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة) قال فأين من يريد الله ، وقال آخر في قوله تعالى : (ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة) قال اذا كانت النفوس والأموال بالجنة فأين النظر اليه ، وكل هذا لظنهم ان الجنة لا يدخل فيها النظر .

و « التحقيق » ان الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم ، واعلى ما فيها : النظر إلى وجه الله ، وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة ؛ كما اخبرت به النصوص . وكذلك اهل النار فاتهم محجوبون عن ربهم ، يدخلون النار ، مع ان قائل هذا القول اذا كان عارفاً بما يقول فانما قصده انك لو لم تخلق ناراً او لو لم تخلق جنة لكان يجب ان تعبد وتجب التقرب اليك والنظر اليك ، ومقصوده بالجنة هنا ما يتمتع فيه المخلوق .

واما عمل الحي بغير حب ولا ارادة اصلا فهذا ممتنع وان تخيله بعض الغالطين من النساك ، وظن ان كمال العبد ان لا تبقى له ارادة اصلا فذاك لانه تكلم في حال الفناء والفاني - الذي يشغل بمحبوبه - له ارادة ومحبة ولكن لا يشعر بها ، فوجود المحبة شيء ، والارادة شيء ، والشعور بها شيء آخر . فلما لم يشعروا بها ظنوا انتفاءها وهو غلط ؛ فالعبد لا يتصور ان يتحرك قط الا عن حب وبغض وارادة ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم « اصدق الاسماء حارث وهام » فكل انسان له حارث وهو العمل ، وله هم وهو اصل

الارادة ولكن تارة يقوم بالقلب من محبة الله مايدعوه الى طاعته ، ومن اجلاله والحياء منه ماينهاه عن معصيته كما قال عمر رضي الله عنه نعم العبد صهيبي لو لم يخف الله لم يعصه اي هو لم يعصه ولو لم يخفه فكيف اذا خافه ، فان اجلاله واكرامه لله يمنع من معصيته .

فالراحي الخائف اذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه والتعم بتجليه له فمعلوم ان هذا من توابح محبته له ، فالحجة هي التي اوجبت محبة التجلي والخوف من الاحتجاب ، وان تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب بمخلوق والتعم به فهذا انما يطلب ذلك بعبادة الله المستلزمة لمحبة ، ثم اذا وجد حلاوة محبة الله وجدها احلى من كل محبة ؛ ولهذا يكون اشتغال اهل الجنة بذلك اعظم من كل شيء ، كما في الحديث « إن اهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس » وهو يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته . فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له بسوقه الى محبة الله التي هي الأصل .

وهذا كله يبني على « اصل المحبة » فيقال قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنين ، كما في قوله : (والذين آمنوا اشد حبا لله) وقوله تعالى : (يحبه ويحبونه) وقوله تعالى : (احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله) وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب إليه مما سواهما ، وان يحب المرء لا يحبه الا الله ، وان يكره ان يرجع في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار »

بل حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت لمحبة الله كما في قوله تعالى :
 (احب اليكم من الله ورسوله) وكما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه
 وسلم انه قال : والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من
 ولده ووالده والناس اجمعين ، وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب انه
 قال : والله يارسول الله لانت احب إلي من كل شيء إلا من نفسي ، فقال :
 لا يا عمر ! حتى اكون احب اليك من نفسك ، فقال والله لانت احب الي
 من نفسي قال : الآن يا عمر »

وكذلك حجة صحابته وقرابته ، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه
 وسلم انه قال : « آية الإيمان حب الأنصار ، وآية النفاق بغض الانصار »
 وقال : « لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر » وقال علي رضي
 الله عنه : « انه لعهد النبي الامي الي انه لا يحبني الا مؤمن ، ولا يبغضني الا
 منافق » وفي السنن انه قال للعباس : « والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة
 حتى يحبكم لله ولقرابتي » يعني بني هاشم . وقد روى حديث عن ابن عباس
 مرفوعا انه قال : « احبوا الله لما يغذوكم به من نعمه ، واحبوني بحب الله
 واحبوا اهل بيتي لاجلي » .

واما محبة الرب سبحانه لعبد فقال تعالى : (واتخذ الله ابراهيم خليلا)
 وقال تعالى : (يحبهم ويحبونه) وقال تعالى : (واحسنوا ان الله يحب
 المحسنين) (واقسطوا ان الله يحب المقسطين) (فاتموا إليهم عهدكم الى

مدتهم ان الله يحب المتقين) فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب
المتقين) (ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص)
(بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين)

واما الأعمال التي يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة
والباطنة فكثيرة معروفة ، وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء
الله المتقون .

وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة ، والذي عليه سلف الأمة
وأئمتها واهل السنة والحديث وجميع مشائخ الدين المتبعون ، وأئمة التصوف
ان الله سبحانه محبوب لذاته محبة حقيقية ؛ بل هي اكمل محبة ، فانها كما قال
تعالى : (والذين آمنوا أشد حبا لله) وكذلك هو سبحانه يحب عباده
المؤمنين محبة حقيقية .

وانكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين ، زعما منهم ان المحبة لا تكون
اللائمة بين المحب والمحبوب ، وانه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب
المحبة ، وكان اول من ابتدع هذا في الاسلام هو الجعد بن درهم في اوائل المائة
الثانية فضحى به خالد بن عبد الله القسري امير العراق والمشرق بواسط .
خطب الناس يوم الأضحى فقال : ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم ،
فاني مضع بالجعد بن درهم ، انه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم

موسى تكليماً ثم نزل فذبحه وكان قد أخذ هذا المذهب عنه الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه ، وإليه أضيف قول الجهمية فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد وظهر قولهم اتساء خلافة المأمون ، حتى امتحن أئمة الاسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك .

وأصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلاً ، وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل عليه السلام ، وهم يعبدون الكواكب وينبون الهياكل للعقول والنجوم وغيرها ، وهم ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلاً ، وموسى كليلاً ، لأن الحلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب كما قيل :

قد تخللت مسلك الروح في وبذا سمي الخليل خليلاً

ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ، ولكن صاحبكم خليل الله » — يعني نفسه — . وفي رواية : « أنى أبرأ إلى كل خليل من خلته ، ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً » وفي رواية : « أن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم

خليلاً ، فيبين صلى الله عليه وسلم انه لا يصلح له ان يتخذ من المخلوقين خليلاً
وانه لو امكن ذلك لكان احق الناس بها ابو بكر الصديق رضي
الله عنه .

مع انه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بانه يحب اشخاصاً كما قال
لمعاذ : « والله اني لأحبك » وكذلك قوله للانصار . وكان زيد بن حارثة حب
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك ابنه اسامة جبه ، وامثال ذلك .
وقال له عمرو بن العاص : « أي الناس احب اليك ؟ قال : عائشة . قال
فن الرجال . قال ابوها » . وقال لفاطمة ابنته رضي الله عنها « ألا تحبين ما
أحب ؟ قالت : بلى ! قال : فأحبي عائشة » . وقال للحسن : « اللهم اني
احبه فأحبه وأحب من يحبه » وامثال هذا كثير .

فوصف نفسه بمحبة اشخاص وقال : « اني ابرأ الى كل خليل من
خلته ولو كنت متخذاً من اهل الارض خليلاً لاتخذت ابا بكر خليلاً » فعلم
ان الخلقة اخص من مطلق المحبة بحيث هي من كمالها وتخللها المحب حتى يكون
المحبوب بها محبوباً لذاته لا لشيء آخر . إذ المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في
الحب عن ذلك الغير ، ومن كمالها لانقبل الشركة والمزاحمة لتخللها المحب ففيها
كمال التوحيد وكمال الحب .

فالخلقة تنافي المزاحمة ، وتقدم الغير بحيث يكون المحبوب محبوباً لذاته

حجة لا يزاحمه فيها غيره ، وهذه حجة لاتصلح إلا لله ، فلا يجوز ان يشركه غيره فيما يستحقه من المحبة ، وهو محبوب لذاته وكل ما يحب غيره — إذا كان محبوباً بحق — فأنما يحب لاجله ، وكل ما احب لغيره فمحبه باطله ، فالدنيا ملعونه ملعون ما فيها إلا ما كان لله تعالى . وإذا كانت الحجة كذلك فمن المعلوم ان من انكر ان يكون الله محبوباً لذاته ينكر محالته . وكذلك ايضاً ان انكر محبه لاحد من عباده فهو ينكر ان يتخذ خليلاً بحيث يحب الرب ويحبه العبد على اكل ما يصلح للعباد .

وكذلك تكليمه لموسى انكروه لانكارهم ان تقوم به صفة من الصفات او فعل من الأفعال ، فكما ينكرون ان يتصف بحياة او قدرة او علم او ان يستوي او ان يحيى فكذلك ينكرون ان يتكلم او يكلم ، فهذا حقيقة قولهم . (كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم) .

لكن لما كان الاسلام ظاهراً والقرآن متلو لا يمكن جعده لمن اظهر الاسلام ، اخذوا يلحدون في اسماء الله ويحرفون الكلم عن مواضعه فتأولوا محبة العباد له بمجرد محبتهم لطاعته او التقرب اليه ، وهذا جهل عظيم ، فان محبة المتقرب إلى المتقرب اليه تابع لمحبه وفرع عليه ، فمن لا يحب الشيء لا يمكن ان يحب التقرب اليه ، إذ التقرب وسيلة . ومحبة الوسيلة تبسح لمحبة المقصود ، فيمتنع ان تكون الوسيلة الى الشيء المحبوب هي المحبوب دون الشيء المقصود بالوسيلة .

وكذلك «العبادة والطاعة» اذا قيل في المطاع المعبود : ان هذا يحب طاعته وعبادته ، فان محبته ذلك تبع لمحبهه ، والا فن لا يحب لا يحب طاعته وعبادته ، ومن كان لا يعمل لغيره الا لعوض يناله منه او لدفع عقوبة فانه يكون معاوضاً له او مفقدياً منه لا يكون محباً له . ولا يقال ان هذا يحبه ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته ، فان محبة المقصود وان استلزمت محبة الوسيلة او غير محبة الوسيلة ، فان ذلك يقتضي ان يعبر بلفظين محبة العوض والسلامة عن محبة العمل . أما محبة الله فلا تعلق لها بمجرد محبة العوض ، الا ترى ان من استأجر اجيراً بعوض لا يقال ان الاجير يحبه بمجرد ذلك ، بل قد يستأجر الرجل من لا يحبه بحال بل من يبغضه ، وكذلك من افتدى نفسه بعمل من عذاب معذب لا يقال انه يحبه بل يكون مبغضاً له . فلم ان ما وصف الله به عباده المؤمنين من انهم يحبونه يمتنع ان لا يكون معناه الا مجرد محبة العمل الذي ينالون به بعض الأغراض المخلوقة من غير ان يكون ربهم محبوباً اصلاً .

وايضاً لفظ «العبادة» متضمن للمحبة مع النذل كما تقدم ، ولهذا كانت محبة القلب للبشر على طبقات .

احدها : « العلاقة » وهو تعلق القلب بالمحجوب . ثم « الصباية » وهو انصباب القلب إليه . ثم « الغرام » وهو الحب اللازم . ثم « العشق » وآخر

المراتب هو «التيم» وهو التعبد للمحسوب ، والمتميم للمعبود ، وتيم الله عبد الله
فان المحب يبقى ذا كراً معبداً مذللاً لمحجوبه .

و (ايضاً) فاسم الانابة اليه يقتضي المحبة ايضاً ، وما اشبه ذلك من الاسماء
كما تقدم .

و (ايضاً) فلو كان هذا الذي قالوه حقاً من كون ذلك مجازاً لما فيه
من الحذف والاضمار ؛ فالجواز لا يطلق إلا بقرينة تبين المراد. ومعلوم ان ليس في
كتاب الله وسنة رسوله ما ينفي ان يكون الله محبواً ، وان لا يكون المحبوب
إلا الاعمال لا في الدلالة المتصلة ولا المنفصلة بل ولا في العقل ايضاً و (ايضاً)
فمن علامات الجواز صحة اطلاق نفيه فيجب ان يصح اطلاق القول بان الله
لا يحب ولا يحب ، كما اطلق امامهم الجعد بن درهم ان الله لم يتخذ ابراهيم
خليلاً ، ولم يكلم موسى تكليماً ، ومعلوم ان هذا ممتنع باجماع المسلمين ، فعلم دلالة
الاجماع على ان هذا ليس مجازاً ، بل هي حقيقة .

و (ايضاً) فقد فرق بين محبته ومحبة العمل له في قوله تعالى (احب
اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله) كما فرق بين محبته ومحبة رسوله في
قوله تعالى (احب اليكم من الله ورسوله) فلو كان المراد بمحبته ليس الا محبة
العمل لكان هذا تكريراً ، او من باب عطف الخاص على العام ، وكلاهما على
خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز المصير اليه الا بدلالة تبين المراد . وكما ان

محبة لا يجوز ان تفسر بمجرد محبة رسوله ، فكذلك لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة العمل له ، وان كانت محبة تستلزم محبة رسوله ومحبة العمل له .

و(ايضاً) فالتمييز بمحبة الشيء عن مجرد محبة طاعته لا عن محبة نفسه امر لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازاً ؛ فحمل الكلام عليه تحريف محض ايضاً . وقد قررنا في مواضع من القواعد الكبار انه لا يجوز ان يكون غير الله محبواً مراداً لذاته كما لا يجوز ان يكون غير الله موجوداً بذاته ، بل لا رب الا الله ولا اله الا هو المعبود الذي يستحق ان يحب لذاته ويعظم لذاته ، كمال المحبة والتعظيم .

وكل مولود يولد على الفطرة فانه سبحانه فطر القلوب على انه ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن اليه وتنتهي اليه الا الله وحده ، وان كل ما احبه المحبوب من مطعم وملبوس ومنظور ومسموع وملبوس يحسد من نفسه ان قلبه يطلب شيئاً سواه ، ويحب امراً غيره يتألهه وبصمد اليه ويطمئن اليه ويرى ما يشبهه من هذه الأجناس ، ولهذا قال الله تعالى في كتابه : (الا بذكر الله تطمئن القلوب) وفي الحديث الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى انه قال : « اني خلقت عبادي خففاء فاجتالهم الشياطين ، وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم ازل به سلطاناً » كما في الصحيحين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج

البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول ابو هريرة :
اقرؤوا ان شئتم (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله
ذلك الدين القيم) .

و (أيضاً) فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فالله هو
المستحق له على الكمال ، وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى
فهو المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال . وانكار حجة العبد لربه هو في
الحقيقة انكار لكونه إلهاً معبوداً ، كما ان انكار محبته لعبده يستلزم انكار
مشيئته وهو يستلزم انكار كونه رباً خالقاً فصار انكارها مستلزماً
لانكار كونه رب العالمين ، ولكونه إله العالمين . وهذا هو قول اهل
التعطيل والجحود .

ولهذا انفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من مآثور وحكم عن موسى
وعيسى صلوات الله عليها وسلامه ان أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك
وعقلك وقصدك وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة ابراهيم التي هي أصل شريعة التوراة
والانجيل والقرآن ، وانكار ذلك هو مأخوذ عن المشركين والصابئين أعداء
ابراهيم الخليل ومن وافقهم على ذلك من متفلس ومتكلم ومتفقه ومبتدع
أخذ عن هؤلاء ، وظهر ذلك في القرامطة الباطنية من الاسماعيلية ، ولهذا قال
الخاليل امام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه (افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم
وآباؤكم الأقدمون فانهم عدوا لي الا رب العالمين) وقال أيضاً : (لا احب

الآفلين) وقال تعالى : (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم)
وهو السليم من الشرك .

وأما قولهم: «انه لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب محبته له وتمتعته
بالنظر اليه» . فهذا الكلام مجمل ، فان أرادوا بالمناسبة انه ليس بينها تولد فهذا
حق ، وان أرادوا انه ليس بينها من المناسبة ما بين الناكح والنكوح والآكل
والمأكول أو نحو ذلك فهذا ايضاً حق ، وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب
أن يكون احدهما محباً عابداً والآخر معبوداً محبواً فهذا هو رأس المسألة ،
فلاحتجاج به مصادرة على المطلوب ، ويكفي في ذلك المنع .

ثم يقال بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين المخلوق
والخالق الذي لا إله غيره الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله ، وله المثل
الأعلى في السموات والأرض . وحقيقة قول هؤلاء جحد كون الله معبوداً في
الحقيقة ، ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من الصوفية المتكلمين الذين
ينكرون ان يكون الله محباً في الحقيقة ، فأقروا بكونه محبواً ومنعوا كونه محباً ؛
لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول اولئك المتكلمة ، فأخذوا عن الصوفية
مذهبهم في المحبة وإن كانوا قد يخلطون فيه ، واصل انكارها إنما هو قول
المعتزلة ونحوهم من الجهمية فأما محبة الرب عبده فهم لها اشد انكاراً .
ومنكروها قسبان :

(قسم) يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد فيجعلون محبته نفس خلقه .

و : (قسم) يجعلونها نفس إرادته لتلك المفعولات . وقد بسطنا الكلام في ذلك في « قواعد الصفات والقدر » وليس هذا موضعها . ومن المعلوم انه قد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على ان الله يحب ويرضى ما امر بفعله من واجب ومستحب ، وإن لم يكن ذلك موجوداً ، وعلى انه قد يريد وجود امور يبغضها ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسق والكفر ، وقد قال الله تعالى : (والله لا يحب الفساد) وقال تعالى : (ولا يرضى لعباده الكفر) .

والمقصود هنا انما هو ذكر محبة العباد لالههم .

وقد تبين ان ذلك هو اصل اعمال الايمان ، ولم يتبين بين احد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم باحسان نزاع في ذلك ، وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله ان تحرك به من انواع العبادات الشرعية كالعرفان الايماني والسماع الفرقاني ، قال تعالى : (وكذلك اوحينا إليك روحاً من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان) إلى آخر السورة .

ثم انه لما طال الأمد صار في طوائف المتكلمة من المعتزلة وغيرهم من ينكر هذه الحجة .

وصار في بعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع من سماع الحديث كالتمثيل . وسماع المسكاه والتصدية ، فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تحريك جنس الحب الذي يحرك من كل قلب ما فيه من الحب بحيث يصلح لـحب الأوثان والصلبان والاخوان والأوطان والمردان والنسوان كما يصلح لـحب الرحمن ، ولكن كان الذين يحضرونه من الشيوخ يشترطون له المكان والامكان والحلان . وربما اشتراطوا له الشيخ الذي يحرس من الشيطان . ثم توسع في ذلك غيرهم حتى خرجوا فيه الى أنواع من المعاصي ، بل إلى أنواع من الفسوق بل خرج فيه طوائف إلى الكفر الصريح بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي فيها الكفر والحاد ، مما هو من أعظم أنواع الفساد ، وينتج ذلك لهم من الأحوال بحسبه ، كما تنتج لعباد المشركين وأهل الكتاب عباداتهم بحسبها .

والذي عليه محققوا المشائخ انه كما قال الجنيد رحمه الله : من تكلف السماع فتن به . ومن صادفه السماع استراح به . ومعنى ذلك انه لا بشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث ، ولا يؤمر به . ولا يتخذ ذلك ديناً . وقربة ، فان القرب والعبادات إنما تؤخذ عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ، فكما انه لا حرام الا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله . قال الله تعالى : (ام

لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) ولهذا قال تعالى : (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) فجعل محبتهم لله موجبة لمتابعة رسوله ، وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الله لهم ، قال أبي ابن كعب رضي الله عنه : عليكم بالسبيل والسنة ، فانه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحانت عنه خطاياهم ، كما يتحات الورق اليابس عن الشجرة ، وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خالياً ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار ابداً ، وان اقتصاداً في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة ؛ فاحرصوا ان تكون اعمالكم اقتصاداً واجتهاداً على منهاج الأنبياء وسنتهم . وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

فلو كان هذا مما يؤمر به ويستحب وتصلح به القلوب للمعبود المحبوب لكان ذلك مما دلت الأدلة الشرعية عليه . ومن المعلوم انه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : « خير القرون قرني الذي بعث فيه ثم الذين بلونهم ثم الذين بلونهم » ، لا في الحجاز ، ولا في الشام ، ولا في اليمن ، ولا في العراق ، ولا في مصر . ولا في خراسان احد من اهل الخير والدين يجتمع على السماع المبتدع لصالح القلوب ، ولهذا كرهه الأئمة كالامام احمد وغيره . حتى عد الشافعي من احداث الزنادقة حين قال : خلفت ببغداد شيئاً أحدثه الزنادقة بسمونه التغير يصدون به الناس عن القرآن .

واما ما لم يقصده الانسان من الاستماع فلا يترتب عليه لانهي ولا ذم
 باتفاق الأئمة ؛ ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع ،
 فالمستمع للقرآن يثاب عليه والسماع له من غير قصد وإرادة لا يثاب على ذلك
 اذ الأعمال بالنيات . وكذلك ما ينهى عن استماعه من الملاهي لو سمعه السماع
 بدون قصده لم يضره ذلك ، فلو سمع السماع يتناً يناسب بعض حاله فحرك
 ساكنه الحمود وازعج قاطنه المحبوب او تمثل بذلك ونحو ذلك لم يكن هذا
 مما ينهى عنه ، وكان الحمود الحسن حركة قلبه التي يحبها الله ورسوله الى
 محبته التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله ، كالذي اجتاز بيتاً
 فسمع قائلاً يقول :

كل يوم تتلون غير هذا بك اجمل

فاخذ منه اشارة تناسب حاله؛ فان الاشارات من باب القياس والاعتبار
 وضرب الأمثال .

ومسألة « السماع » كبيرة منتشرة قد نكلمنا عليها في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا ان المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماع الايماني القرآني
 النبوي الديني الشرعي الذي هو سماع النبيين ، وسماع العالمين ، وسماع
 العارفين ، وسماع المؤمنين . قال الله تعالى : (اولئك الذين انعم الله عليهم

من النبيين من ذرية آدم) الى قوله : (اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً) وقال تعالى : (ان الذين أوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجداً) الى قوله (ويزيدهم خشوعاً) وقال تعالى : (واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق) وقال تعالى : (إنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم . واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايماناً وعلى ربهم يتوكلون) . وقال تعالى : (الله نزل احسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم) الآية .

وكما مدح المقبلين على هذا الساع فقد ذم المعرضين عنه في مثل قوله : (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً) الى قوله (واذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في اذنيه وقراً فبشره بعذاب اليم) وقال تعالى : (والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعمياناً) وقال تعالى : (فها لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستفترت فرت من قسورة) .

وقال تعالى : (ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم) الآية وقال تعالى : (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون) وقال تعالى : (فها لهم

عن التذكرة معرضين كأنهم حرم مستغفرة فرت من قسورة) ومثل هذا كثير في القرآن .

وهذا كان سماع سلف الأمة واكابر مشائخها وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ كإبراهيم بن آدم ، والفضيل بن عياض ، وإبي سليمان الداراني ، ومعروف الكرخي ، ويوسف بن اسباط ، وحذيفة المرعشي . وامثال هؤلاء .

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لابي موسى الأشعري : يا ابا موسى ذكرنا ربنا فيقرأؤم بسمعون ويكون . وكان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا اجتمعوا امرؤ واحد منهم ان يقرأ القرآن والباقي يستمعون وقد ثبت في الصحيح : « ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال لقد اوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود » وقال : « مررت بك البارحة وانت تقرأ فجعلت استمع لقراءتك فقال : لو علمت انك تسمع لجبرته لك تحبراً » اي لحسنه لك ، تحسناً وقال صلى الله عليه وسلم : « زينوا القرآن باصواتكم » وقال : « الله اشد اذنأ الى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة الى قينته » - اذا اي استماعا - كقوله : (واذنت لربها وحقت) اي استمعت وقال صلى الله عليه وسلم : « ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يمجهر به » وقال : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » .

ولهذا الساع من المواجيد العظيمة . والأذواق الكريمة ، ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة مالا يتسع له خطاب ، ولا يحويه كتاب ، كما ان في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والايان مالا يحيط به بيان .

ومما ينبغي التفتن له ان الله سبحانه قال في كتابه : (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبك الله) قال طائفة من السلف ادعى قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انهم يحبون الله فانزل الله هذه الآية (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبك الله) الآية . فبين سبحانه ان محبة توجب اتباع الرسول ، وان اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد ، وهذه محبة امتحن الله بها اهل دعوى محبة الله ، فان هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه ؛ ولهذا يروى عن ذي النون المصري انهم تكلموا في مسألة المحبة عنده فقال : اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها .

وقال بعضهم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجيء ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد ، وذلك لأن الحب المجرد تبسط النفوس فيه حتى تتوسع في اهوائها إذا لم يزعها وازع الحشية لله حتى قالت اليهود والنصارى (نحن ابناؤه واحباؤه) ويوجد في مدعى المحبة من مخالفة الشريعة مالا يوجد في أهل الحشية ولهذا قرن الحشية بها في قوايا :

(هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود) .

وكان المشائخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانية من يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية . لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة . وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال اوجب انكار طوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية . حتى صار المنحرفون صنفين .

صنف يقر بحقها وباطلها .

وصنف ينكر حقها وباطلها كما عليه طوائف من اهل الكلام والفقه .

والصواب إنما هو الاقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة والانكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة .

وقال تعالى : (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبك الله ويغفر لكم ذنوبكم) ، فاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته باطنياً وظاهراً هي موجب محبة الله ، كما ان الجهاد في سبيله وموالاة اوليائه ومعاداة اعدائه هو حقيقة لها ، كما في الحديث : «اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله» .

وفي الحديث : «من أحب لله ، وأبغض لله ، وأعطى لله ، ومنع لله ، استكمل الإيمان» .

وكثير ممن يدعي المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع السنة وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ، ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريق المحبة من غيره لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه غيره ، ولا غضب لله وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة ، ولهذا في الحديث المأثور : « يقول الله تعالى يوم القيامة ابن المتحابون بجلالي ؟ اليوم اظلمهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي » فقلوه ابن المتحابون بجلال الله تنبيه على ما في قلوبهم من اجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه ، وبذلك يكونون حافظين لحدوده ، دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإيمان في قلوبهم ، وهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث « حقت محبتي للمتحابين في ، وحقت محبتي للمتجالسين في ، وحقت محبتي للمتزاويرين في ، وحقت محبتي للتباذلين في » والأحاديث في المتحابين في الله كثيرة .

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن هريرة رضي الله عنه « سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع اليه ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شئها ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ، ورجل دعته امرأة

ذات منصب وجمال فقال : انى اخاف الله رب العالمين » .

واصل المحبة هو معرفة الله سبحانه وتعالى ولها اعلان :

(احدهما) : وهو الذي يقال له محبة العامة لأجل احسانه إلى عباده ، وهذه المحبة على هذا الأصل لا ينكرها احد ، فان القلوب مجبولة على حب من احسن اليها ، وبغض من أساء اليها ، والله سبحانه هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة ، فانه للمتفضل بجميع النعم ، وان جرت بواسطة ؛ إذ هو ميسر الوسائط ، ومسبب الأسباب ، ولكن هذه المحبة فى الحقيقة اذا لم تجذب القلب الى محبة الله نفسه ، فما أحب العبد فى الحقيقة الا نفسه وكذلك كل من أحب شيئاً لأجل احسانه اليه فما أحب فى الحقيقة الا نفسه . وهذا ليس بمذموم بل محمود .

وهذه المحبة هي المشار اليها بقوله صلى الله عليه وسلم « احبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبونى لحب الله وأحبوا أهلى بحبى » والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف من جهة الله ما يستوجب انه يحبه الا احسانه اليه ، وهذا كما قالوا : ان الحمد لله على « نوعين » :

« حمد » هو شكر ، وذلك لا يكون الا على نعمته .

و « حمد » هو مدح وثناء عليه ومحبة له وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه ،

فكذلك الحب ، فان الأصل الثاني فيه هو محبته لما هو له أهل، وهذا حب من عرف من الله ما يستحق ان يحب لأجله، وما من وجه من الوجوه التي يعرف الله بها مما دلت عليه أسماءه وصفاته الا وهو يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه حتى جميع مفعولانه، اذ كل نعمة منه فضل وكل نعمة منه عدل ، ولهذا استحق أن يكون محموداً على كل حال ، ويستحق ان يحمد على السراء والضراء وهذا أعلى وأكمل وهذا حب الخاصة .

وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر الى وجهه الكريم ، ويتلذذون بذكره ومناجاته ، ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا يطيقون ، وهم السابقون كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال « مر النبي صلى الله عليه وسلم ببجل يقال له : جمدان فقال : سيروا هذا جمدان ، سبق المفردون ، قالوا : يارسول الله من المفردون؟ قال اذا كرون الله كثيراً والذاكرات » وفي رواية اخرى قال : « المستهترون بذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون الله يوم القيامة خفافا » والمستهتر بذكر الله يتولع به ينعم به كلف لا يفتر منه .

وفي حديث هارون بن عنترة عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قال موسى : يارب اي عبادك أحب اليك ؟ قال الذي يذكرني ولا ينساني ، قال : أي عبادك أعلم ؟ قال الذي يطلب علم الناس إلى علمه ليجد كلمة تدله على

هدى او ترده عن ردى ، قال أي عبادك احكم قال الذي يحكم على نفسه كما يحكم على غيره ويحكم لغيره كما يحكم لنفسه « فذكر في هذا الحديث الحب والعلم والعدل وذلك جماع الخير .

ومما ينبغى التفتن له أنه لا يجوز ان يظن في باب محبة الله تعالى ما يظن في محبة غيره مما هو من جنس التجنى ، والهجر ، والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك مما قد يغلط فيه طوائف من الناس حتى يتمثلون في حبه بجنس ما يتمثلون به في حب من يصد ويقطع بغير ذنب او يبعد من يتقرب اليه ، وان غلط في ذلك من غلط من المصنفين في رسائلهم حتى يكون مضمون كلامهم اقامة الحجة على الله ، بل لله الحجة البالغة .

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يقول الله تعالى : من ذكرنى في نفسه ذكرته في نفسي ، ومن ذكرنى في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ، ومن تقرب الى شبراً تقربت اليه ذراعاً ومن تقرب الى ذراعاً تقربت اليه باعاً . ومن أنانى يمشي أتيته هرولة » . وفى بعض الآثار يقول الله تعالى : « أهل ذكرى أهل مجالستي ، وأهل شكري أهل زيارتى ، وأهل طاعى أهل كرامتى ، وأهل معصيتى لا يؤيسهم من رحمتى ، وان تابوا فانا حبيهم — لأن الله يحب التوابين — وان لم يتوبوا فانا طيبهم ابتليهم بالمصائب حتى اطهرهم من المعائب » .

وقد قال تعالى (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظمناً ولا هضمًا) قالوا : الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره . والهضم أن ينقص من حسنات نفسه . وقال تعالى : (وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يقول الله تعالى : يا عبادي ! أتى حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ، يا عبادي ! كلكم ضال إلا من هديته ، فاستهدوني اهدكم . يا عبادي ! كلكم جائع إلى من أطعمته ، فاستطعموني اطعمكم . يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني اكسكم ، يا عبادي ! أنكم تذبنون بالليل والنهار وأنا اغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني اغفر لكم ، يا عبادي ! أنكم كن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتفجعوني ، يا عبادي ! لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً ، يا عبادي ! لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً يا عبادي ! لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في وصيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص الخيط إذا غمس في البحر . يا عبادي ! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم أياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » .

ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن شداد بن اوس قال : « قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار ان يقول العبد : اللهم انت ربي
لا اله الا الله أنت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ،
اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي ، وأبوء بذنبي فاغفر لي ، فانه
لا يغفر الذنوب الا انت . من قالها اذا أصبح موقناً بها فمات في يومه دخل
الجنة . ومن قالها اذا أمسى موقناً بها فمات من ليلته دخل الجنة . »

فالعبد دائماً بين نعمة من الله يحتاج فيها الى شكر ،
وذنب منه يحتاج فيه الى الاستغفار ، وكل من هذين من
الأمر اللازمة للعبد دائماً فانه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه ولا يزال
 محتاجاً الى التوبة والاستغفار .

ولهذا كان سيد ولد آدم وامام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر في
جميع الاحوال . وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه
البخاري : « ايها الناس توبوا الى ربكم فاني لأستغفر الله واتوب اليه في اليوم
اكثر من سبعين مرة » وفي صحيح مسلم انه قال « انه ليغان على قلبي وانى لاستغفر الله
في اليوم مائة مرة » وقال عبد الله بن عمر : « كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه
وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور
مائة مرة » .

ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال . قال تعالى : (والمستغفرين
 بالأسحار) وقال بعضهم : احيوا الليل بالصلاة فلما كان وقت السحر امروا
 بالاستغفار، وفي الصحيح «ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من
 صلاته استغفر ثلاثاً، وقال: اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال
 والإكرام» وقال تعالى : (فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر
 الحرام) الى قوله : (واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) وقد امر الله نبيه
 بعد ان بلغ الرسالة ، وجاهد في الله حق جهاده ، واتى بما امر الله به مما
 لم يصل اليه احد غيره فقال تعالى (اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت
 الناس يدخلون في دين الله افواجا فسيح بحمد ربك واستغفره انه
 كان تواباً) .

ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار كما قال الله تعالى : (الكتاب
 احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير . الا تعبدوا الا الله اتى لكم منه
 نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعاً حسناً) الآية . وقال
 تعالى : (فاستقيموا اليه واستغفروه) وقال تعالى : (فاعلم انه لا إله إلا الله
 واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) .

ولهذا جاء في الحديث « يقول الشيطان اهلكت الناس بالذنوب واهلكوني
 بلا إله إلا الله والاستغفار » وقد قال يونس (لا إله إلا أنت سبحانك

انى كنت من الظالمين) وكان النبي صلى الله عليه وسلم « إذا ركب
دابته يحمد الله ثم يكبر ثلاثاً ويقول : لا اله الا أنت سبحانك ظلمت
نفسي فاغفر لي » وكفارة المجلس التي كان يختم بها المجلس « سبحانك اللهم
وبحمدك أشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك » والله اعلم وصلى
الله على محمد وسلم .

وقال شيخ الإسلام

نقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى :

الحمد لله نستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً (١)

فصل

« في مرض القلوب ونفائرها »

قال الله تعالى عن المنافقين : (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً) وقال تعالى : (ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم)

(١) تسمى: امراض القلوب وشفاؤها.

وقال : (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لغرينك بهم ، ثم لا يجاورونك فيها الا قليلاً) وقال : (ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون ، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً) وقال تعالى : (قد جاءكم موعظة من ربكم ، وشفاء لما في الصدور ، وهدى ورحمة للمؤمنين) وقال : (ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساراً) وقال : (ويشف صدور قوم مؤمنين ، ويذهب غيظ قلوبهم) .

و «مرض البدن» خلاف صحته وصلاحه ، وهو فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية ، فادراكه إما ان يذهب كالعمى والصمم . وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه كما يدرك الحلو مرأ ، وكما يحيل إليه أشياء لا حقيقة لها في الخارج .

وأما فساد حركته الطبيعية ، فمثل ان تضعف قوته عن الهضم ، او مثل ان يفيض الأغذية التي يحتاج إليها ، ويحب الأشياء التي تضره ، ويحصل له من الآلام بحسب ذلك ؛ ولكن مع ذلك المرض لم يمت ولم يهلك ؛ بل فيه نوع قوة على إدراك الحركة الارادية في الجملة [فيتولد من ذلك] ألم يحصل في البدن إما بسبب فساد الكمية او الكيفية :

(فالأول) اما نقص المادة فيحتاج الى غذاء ، واما بسبب زياداتها

فيحتاج الى استفراغ .

و (الثاني) كقوة في الحرارة والبرودة خارج عن الاعتدال
فيداوى .

فصل

وكذلك « مرض القلب » هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصويره ،
وإرادته ، فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق ، او يراه على
خلاف ما هو عليه ، وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار ؛
فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب . كما فسر مجاهد وقتادة
قوله : (في قلوبهم مرض) اي شك . وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر
به قوله : (فيطمع الذي في قلبه مرض) .

ولهذا صنف الخرائطي « كتاب اعتلال القلوب » اي مرضها ، واراد به
مرضها بالشهوة ، والمريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح ، فيضربه يسير الحر
والبرد والعمل ونحو ذلك ، من الأمور التي لا يقوى عليها
لضعفه بالمرض .

والمرض في الجملة بضعف المريض يجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه

القوي . والعحة تحفظ بالمثل . وتزال بالصد والمرض بقوى بمثل سبيه .
ويزول بضده ، فاذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه ، وزاد
ضعف قوته ، حتى ربما يهلك . وان حصل له ما يقوى القوة ويزيل المرض
كان بالعكس .

و «مرض القلب» ألم يحصل في القلب كالغيط من عدو استولى عليك ،
فان ذلك يؤلم القلب . قال الله تعالى : (ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب
غيظ قلوبهم) فشفاؤهم بزوال ما حصل في قلوبهم من الألم ، ويقال : فلان
شفى غيظه ، وفي القود استشفاء اولياء المقتول ، ونحو ذلك . فهذا شفاء
من الغم والغيط والحزن ، وكل هذه آلام تحصل في النفس .

وكذلك «الشك ، والجهل» يؤلم القلب ، قال النبي صلى الله عليه
وسلم : هلا سألوا إذا لم يعلموا فأنما شفاء العي السؤال . والشاك في الشيء
المرتاب فيه يتألم قلبه ، حتى يحصل له العلم واليقين ، ويقال للعالم الذي أجاب
بما بين الحق : قد شفاني بالجواب .

والمرض دون الموت ، فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنسوع من
الجهل . فله موت ومرض ، وحياة وشفاء ، وحياته وموته ومرضه وشفاءه
أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه ، فلهذا مرض القلب إذا ورد
عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه ، وان حصلت له حكمة وموعظة كانت من

أسباب صلاحه وشفائه . قال تعالى : (ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض) ؛ لأن ذلك أورث شبهة عندهم ، والقاسية قلوبهم ليسها فاولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض . فصار مالقى الشيطان فتنة لهم ، وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن الايمان ، فصار فتنة لهم .

وقال : (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة) كما قال : (وليقول الذين في قلوبهم مرض) لم تمت قلوبهم كموت الكفار والمنافقين ، وليست صحيحة صالحة كصالح قلوب المؤمنين ، بل فيها مرض شبهة وشهوات ، وكذلك (فيطمع الذي في قلبه مرض) وهو مرض الشهوة ، فان القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليها ، بخلاف القلب المريض بالشهوة فانه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه ، فاذا خضعن بالقول طمع الذي في قلبه مرض .

والقرآن شفاء لما في الصدور ، ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات ففيه من البينات مايزيل الحق من الباطل ، فيزيل امراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والأدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه ، وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب ، فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره ، فيبقى القلب محباً للرشاد مبغضاً للنفي ، بعد ان كان مریداً للنفي مبغضاً للرشاد .

فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للارادات الفاسدة حتى يصلح القلب
فتصلح إرادته ، ويعود إلى فطرته التي فطر عليها كما يعود البدن الى الحال
الطبيعي ، وبغنى القلب من الايمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يغنى
البدن بما ينمي ويقومه ، فان زكاة القلب مثل نماء البدن .

و « الزكاة في اللغة » النماء والزيادة في الصلاح . يقال : زكا الشيء إذا
نما في الصلاح ، فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح ، كما
يحتاج البدن ان يربي بالأغذية المصلحة له ، ولا بد مع ذلك من منع ما يضره ،
فلا ينمو البدن إلا باعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره ، كذلك القلب لا يزكو
فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره ، وكذلك الزرع
لا يزكو إلا بهذا .

و « الصدقة » لما كانت تطفيء الخطيئة كما يطفيء الماء النار صار القلب
يزكو بها ، وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب . قال الله تعالى : (خذ
من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها)

وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب .

وكذلك ترك المعاصي فانهما بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن ، ومثل
الدغل في الزرع ، فاذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديئة كاستخراج الدم
الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فينمو البدن ، وكذلك القلب اذا

تاب من الذنوب كان استغراغا من تخليطاته حيث خلط عملا صالحاً وآخر سيئاً ، فاذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإراداته لأعمال الصالحة ، واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه .

فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل .

قال تعالى : (ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكي منكم من احد ابداً)
وقال تعالى : (وان قيل لكم : ارجعوا فارجعوا . هو اذ كي لكم) وقال : (قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم : ذلك اذكى لهم ، ان الله خير بما يصنعون) وقال تعالى : (قد افلح من تزكى ، وذكر اسم ربه فصلى)
وقال تعالى : (قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها) وقال تعالى : (وما يدريك لعله يزكى) وقال تعالى : (فقل هل لك الى أن تزكى واهدبك الى ربك فتحشى) فالتركية وان كان اصلها النماء والبركة وزيادة الخير ، فانما تحصل بازالة الشر ؛ فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا .

وقال : (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) وهي التوحيد والايمان الذي به يزكو القلب ، فانه يتضمن نفى إلهية ماسوى الحق من القلب ، وإثبات إلهية الحق في القلب ، وهو حقيقة لا إله إلا الله . وهذا أصل ما تزكو به القلوب .

والتركية جعل الشيء زكياً : إما فى ذاته . وإما فى الاعتقاد والخبر ؛

كما يقال عدلته إذا جعلته عدلاً في نفسه . أو في اعتقاد الناس ، قال تعالى :
(فلا تزكوا أنفسكم) أي تخبروا بزكاتها ، وهذا غير قوله : (قد افلح
من زكاها) ولهذا قال : (هو اعلم بمن اتقى) وكان اسم زينب برة فقيـل
زكى نفسها ، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب .

وأما قوله : (ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء) أي
يجعله زاكياً ، ويخبر بزكاته كما يزكي المزكى اليهود فيخبر بعدهم .

و «العدل» هو الاعتدال ، والاعتدال هو صلاح القلب ، كما إن الظلم فساد ،
ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالماً لنفسه ، والظلم خلاف العدل فلم
يعدل على نفسه ؛ بل ظلمها ؛ فصلاح القلب في العدل ، وفساده في الظلم ،
وإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم ، كذلك إذا عدل فهو العادل
والمعدول عليه ، فنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر . قال تعالى :
(لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) .

والعمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج ،
فصلاحها عدل لها وفسادها ظلم لها . قال تعالى : (من عمل صالحاً فلنفسه ومن
أساء فعليها) وقال تعالى : (ان احسنتم احسنتم لأنفسكم ، وان أسأتم فلها)
قال بعض السلف : ان للحسنة ثوراً في القلب ، وقوة في البدن ، وضياء في
الوجه ، وسعة في الرزق ، ومحبة في قلوب الخلق ، وان للسيئة لظلمة في

القلب ، وسواداً في الوجه ووهناً في البدن ، ونقصاً في الرزق ، وبنفاً في
قلوب الخلق .

وقال تعالى : (كل امرئ بما كسب رهين) وقال تعالى : (كل نفس
بما كسبت رهينة) وقال : (وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها
من دون الله ولي ولا شفيع . وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها . اولئك
الذين ابسلوا بما كسبوا) و (تبسل) أي ترتهن وتحبس وتؤسر ؛ كما ان
الجسد إذا ضح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه ، والمرض انما هو باخراج المزاج ،
مع أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سييل اليه ، لكن الأمثل ؛
فالأمثل ؛ فهكذا صحة القلب وصلاحه في العدل ، ومرضه من الزيف
والظلم والانحراف . والعدل المحض في كل شيء متعذر علماً وعملاً ، ولكن
الامثل فالأمثل ؛ ولهذا يقال : هذا أمثل ، ويقال للطريقة السلفية : الطريقة
المثلى . وقال تعالى : (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)
وقال تعالى : (وأوفوا الصكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفساً
الا وسعها) .

والله تعالى بعث الرسل وانزل الكتب ليقوم الناس بالقسط ، واعظم
القسط عبادة الله وحده لا شريك له ، ثم العدل على الناس في حقوقهم ، ثم
العدل على النفس .

والظلم « ثلاثة أنواع » : والظلم كله من امراض القلوب ، والعدل صحتها
وصلاحها . قال احمد بن حنبل لبعض الناس : لو صححت لم تخف احداً ،
أي خوفك من المخلوق هو من مرض فيك ، كمرض الشرك والذنوب .

وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته . قال تعالى : (او من كان
ميتاً فاحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس ، كمن مثله في الظلمات ليس
بمخرج منها ؟) .

لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع .
كقوله : (لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين) وقوله تعالى :
(يا ايها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحيككم) ثم قال :
(واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون) وقال تعالى :
(يخرج الحي من الميت ، ويخرج الميت من الحي) . ومن انواعه انه يخرج
المؤمن من الكافر ، والكافر من المؤمن . وفي الحديث الصحيح « مثل
البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي
والميت وفي الصحيح ايضاً : « اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا
تتخذوها قبوراً » .

وقد قال تعالى : (والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات)
وذكر سبحانه آية الدور وآية الظلمة فقال : (الله نور السموات والارض ،

مثل نوره كمشكاة فيها مصباح . المصباح في زجاجة ، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية . يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ، نور على نور) فهذا مثل نور الايمان في قلوب المؤمنين ثم قال : (والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب . أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور) .

(فالأول) مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة لها يحسبها صاحبها شيئاً ينفعه فإذا جاءها لم يجدها شيئاً ينفعه ، فوفاه الله حسابه على تلك الأعمال .

و (الثاني) : مثل للجهل البسيط وعدم الايمان والعلم ، فان صاحبها في ظلمات بعضها فوق بعض لا يبصر شيئاً ؛ فان البصر إنما هو بنور الايمان والعلم .

قال تعالى : (ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) وقال تعالى (ولقد هممت به ومبها لولا ان رأى برهان ربه) وهو برهان الايمان الذي حصل في قلبه فصرف الله به ما كان هم به وكتب له حسنة كاملة ولم يكتب

عليه خطيئة اذا فعل خيراً ولم يفعل سيئة . وقال تعالى : (لتخرج الناس من الظلمات الى النور) وقال : (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور) وقال : (يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به) .

ولهذا ضرب الله للإيمان « مثلين » . مثلاً بللاء الذي به الحياة وما يقترن به من الزيد ، ومثلاً بالنار التي بها النور وما يقترن بما يوقد عليه من الزيد .

وكذلك ضرب الله للنفاق « مثلين » قال تعالى : (انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً راياء ، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله . كذلك يضرب الله الحق والباطل . فلما الزيد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ، كذلك يضرب الله الأمثال) وقال تعالى في المنافقين : (مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ، صم بكم عمي فهم لا يرجعون ، او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ، يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت . والله محيط بالكافرين ، يكاد البرق يخطف ابصارهم . كلما اضاء لهم مشوا فيه . وإذا أظلم عليهم قاموا . ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير) .

فضرب لهم مثلاً كالذي اوقد النار كلما اضاءت اطفأها الله ، والمثل المائي كالمثل النازل من السماء وفيه ظلمات ورعد وبرق يرى . ولبسط الكلام في هذه الأمثال موضع آخر .

وإنما المقصود هنا ذكر حياة القلوب وإنارتها ، وفي الدعاء المأثور « اجعل القرآن ربيع قلوبنا ، ونور صدورنا » . و « الريح » هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به النبات ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن مما ينبت الريح ما يقتل جطلاً أو يلم » . والفصل الذي ينزل فيه أول المطر تسمية العرب الريح لنزول المطر الذي ينبت الريح فيه ، وغيرهم يسمي الريح الفصل الذي يلي الشتاء ، فإن فيه تخرج الأزهار التي تخلق منها الثمار ، وتنبت الأوراق على الأشجار .

والقلب الحي المنور ؛ فإنه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل ، والقلب الميت فإنه لا يسمع ولا يبصر . قال تعالى : (ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الادعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون) وقال تعالى : (ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ؟!) ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ؟!) وقال تعالى : (ومنهم من يستمع إليك

وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقراً ، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلوك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين (الآيات .

فأخبر انهم لا يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون بآذانهم ولا يؤمنون بما رأوه من النار ، كما اخبر عنهم حيث قالوا : (قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه ، وفي آذاننا وقر ، ومن بيننا وبينك حجاب) . فذكروا الموانع على القلوب والسمع والابصار ، وابدانهم حية تسمع الاصوات وترى الاشخاص ؛ لكن حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم ، لها سمع وبصر وهي تأكل وتشرب وتتكح ، ولهذا قال تعالى : (ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء) .

فشبههم بالغنم الذي ينعق بها الراعي وهي لا تسمع الا نداء . كما قال في الآية الأخرى : (ام تحسب ان أكثرهم يسمعون او يعقلون إن هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلاً) وقال تعالى : (ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل) .

فطائفة من المفسرين تقول في هذه الآيات وما اشبهها كقوله :
 (واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعداً او قائماً فلما كشفنا عنه
 ضره مر كأن لم يدعنا الى ضره) وأمثالها مما ذكر الله في عيوب
 الانسان وذمها ، فيقول هؤلاء : هذه الآية في الكفار ، والمراد بالانسان
 هنا الكافر ، فيبقى من يسمع ذلك يظن انه ليس لمن يظهر الاسلام
 في هذا النم والوعيد نصيب ؛ بل يذهب وهمه الى من كان مظهراً
 للشرك من العرب ، او الى من يعرفهم من مظهرى الكفر : كاليهود
 والنصارى ومشركي الترك والهند . ونحو ذلك ، فلا ينتفع بهذه الآيات
 التي أنزلها الله ليتهدى بها عباده .

فيقال : — أولاً — : المظهرون للاسلام فيهم مؤمن ومنافق ،
 والمنافقون كثيرون في كل زمان ، والمنافقون في الشرك الاسفل
 من النار .

ويقال : « ثانياً » الانسان قد يكون عنده شعبة من نفاق وكفر ،
 وان كان معه ايمان ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث
 المتفق عليه : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه
 خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا حدث كذب
 واذا أوتى خان . واذا عاهد غدر . واذا خاصم فجر » فأخبر أنه من
 كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق .

وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه قال لابي ذر رضي الله عنه :
« انك امرؤ فيك جاهلية » وابوذر — رضي الله عنه — من أصدق
الناس ايماناً ، وقال في الحديث الصحيح : « أربع في امتي من امر
الجاهلية : الفخر بالاحساب ، والطعن في الأنساب ، والنياحة . والاستسقاء
بالنجوم » وقال في الحديث الصحيح « لتبعن سنن من كان قبلكم
حنوا القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا : اليهود
والنصارى ؟ ! قال : فمن ؟ ! » وقال أيضاً في الحديث الصحيح :
« لتأخذن امتي ما أخذت الامم قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع . قالوا :
فارس والروم ؟ ! قال : ومن الناس الا هؤلاء . »

وقال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من اصحاب محمد — صلى الله
عليه وسلم — كلهم يخاف النفاق على نفسه ، وعن علي — او حذيفة —
رضي الله عنها — قال : القلوب « اربعة » . قلب اجرد فيه . سراج
يزهر فذلك قلب المؤمن ، وقلب اغلف فذلك قلب الكافر ، وقلب
منكوس . فذلك قلب المنافق ، وقلب فيه مادتان : مادة تمدد الايمان ،
ومادة تمدد النفاق ، فأولئك قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً .

وإذا عرف هذا علم ان كل عبد ينتفع بما ذكر الله في الايمان من مدح
شعب الايمان ودم شعب الكفر ، وهذا كما يقول بعضهم في قوله : (اهدنا
الصراط المستقيم) . فيقولون المؤمن قد هدي إلى الصراط المستقيم . فأبي

فائدة في طلب الهدى :! ثم يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على الهدى كما نقول العرب للنائم : نم حتى آتيك ، او بقول بعضهم الزم قلوبنا الهدى ، فحذف الملزوم . ويقول بعضهم زدني هدى ، وإنما يوردون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الهداية إليه : فان المراد به العمل بما امر الله به . وترك ما نهى الله عنه في جميع الأمور .

والانسان وإن كان أقربان محمداً رسول الله ، وإن القرآن حق على سبيل الاجمال ، فأكثر ما يحتاج إليه من العلم بما ينفعه ويضره وما امر به وما نهى عنه في تفاصيل الأمور وجزئياتها لم يعرفه ، وما عرفه فكثير منه لم يعمل بعلمه ، ولو قدر أنه بلغه كل أمر ونهي في القرآن والسنة ، فالقرآن والسنة إنما تذكر فيهما الأمور العامة الكلية لا يمكن غير ذلك لا تذكر ما يخص به كل عبد ، ولهذا امر الانسان في مثل ذلك بسؤال الهدى إلى الصراط المستقيم .

وأهدى إلى الصراط المستقيم يتناول هذا كله ، يتناول التعريف بما جاء به الرسول مفصلاً ، ويتناول التعريف بما يدخل في أوامره النكليات ، ويتناول الهام العمل بعلمه ، فان مجرد العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء ان لم يعمل بعلمه ، ولهذا قال لنيه بعد صلح الحديبية : (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك

صراطاً مستقيماً) وقال في حق موسى وهرون : (واتيناها الكتاب المستبين
وهديناها الصراط المستقيم).

والمسامون قد تنازعوا فيما شاء الله من الامور الخبرية والعلمية الاعتقادية
والعملية ، مع أنهم كلهم متفقون على أن محمداً حق والقرآن حق ، فلو
حصل لكل منهم الهدى إلى الصراط المستقيم فيما اختلفوا فيه لم يختلفوا ، ثم
الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم يعصونه و[لا] يحتدون حدوده . فلو هدوا إلى
الصراط المستقيم في تلك الاعمال لفعلوا ما أمروا به وتركوا ما نهوا عنه ،
والذين هدام الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء الله المتقين كان من
أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بهذا الدعاء في كل صلاة . مع علمهم بحاجتهم
وفاقتهم إلى الله دائماً في أن يهديهم الصراط المستقيم .

فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين . قال سهل
ابن عبد الله التستري ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار ،
وما حصل فيه الهدى في الماضي فهو محتاج إلى حصول الهدى فيه في المستقبل
وهذا حقيقة قول من يقول : ثبتنا واهدنا لزوم الصراط .

وقول من قال : زدنا هدى يتناول ما تقدم : لكن هذا كله هدى
منه في المستقبل إلى الصراط المستقيم : فان العمل في المستقبل بالعالم لم يحصل
بعد ، ولا يكون مهتدياً حتى يعمل في المستقبل بالعالم ، وقد لا يحصل العلم في

المستقبل بل يزول عن القلب ، وإن حصل فقد لا يحصل العمل ، فليأسر كلهم مضطرون إلى هذا الدعاء ؛ ولهذا فرضه الله عليهم في كل صلاة . فليسوا إلى شيء من الدعاء أحوج منهم إليه ، وإذا حصل الهدى إلى الصراط المستقيم حصل النصر والرزق وسائر ما تطلب النفوس من السعادة والله اعلم .

واعلم أن حياة القلب وحياة غيره ليست مجرد الحس والحركة الإرادية ، أو مجرد العلم والقدرة كما يظن ذلك طائفة من النظار في علم الله وقدرته . كإبي الحسين البصري . قالوا : إن حياته أنه بحيث يعلم ويقدر ، بل الحياة صفة قائمة بالوصف ، وهي شرط في العلم والإرادة والقدرة على الأفعال الاختيارية ، وهي أيضاً مستلزمة لذلك ، فكل حي له شعور وإرادة وعمل اختياري بقدرة ، وكل ما له علم وإرادة وعمل اختياري فهو حي .

والحياء مشتق من الحياة ؛ فإن القلب الحي يكون صاحبه حيا فيه حياء يمنعه عن القبائح . فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « الحياء من الإيمان » وقال : « الحياء والعلي شعبتان من الإيمان . والبذاء والبيان شعبتان من النفاق »

فإن الحي يدفع ما يؤذيه ؛ بخلاف الميت الذي لأحياء فيه [فانه] يسمى وقحا ، والوقاحة الصلابة وهو اليبس المخالف لرطوبة الحياة ، فإذا كان وقحاً يابساً صليب الوجه لم يكن في قلبه حياة توجب حياءه ، وامتناعه من القبح كالأرض

اليابسة لا يؤثر فيها وطء الأقدام ، بخلاف الأرض الخضرة .

ولهذا كان الحي يظهر عليه التأثير بالقبح ، وله ارادة تمنعه عن فعل القبح ، بخلاف الوقع الذي ليس بحي فلاحياه معه ولا إيمان يزجره عن ذلك . فالقلب إذا كان حياً فمات الانسان بفراق روحه بدنه كان موت النفس فراقها للبدن ، ليست هي في نفسها ميتة بمعنى زوال حياتها عنها .

ولهذا قال تعالى : (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء) وقال تعالى : (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء) مع انهم موتى داخلون في قوله : (كل نفس ذائقة الموت) وفي قوله : (إنك ميت وانهم ميتون) وقوله : (وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم) فالموت المثلث غير الموت المنفي . المثلث هو فراق الروح البدن ، والمنفي زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن .

وهذا كما ان النوم اخو الموت ، فيسمى وفاة ويسمى موتاً ، وان كانت الحياة موجودة فيها . قال الله تعالى : (الله يتوفى الأنفس حين موتها ، والتي لم تمت في منامها ، فيمسك التي قضى عليها الموت ، ويرسل الأخرى إلى اجل مسمى) . وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذ استيقظ من منامه يقول : « الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا وإليه النشور » وفي حديث آخر :

« الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً » وإذا أوى إلى فراشه يقول : « اللهم انت خلقت نفسي وانت توفاهالك مماتها ومحياها إن امسكتها فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » ويقول : « بسمك اللهم اموت واحيا » .

فصل

ومن امراض القلوب « الحسد » كما قال بعضهم في حده : انه اذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الأغنياء ، فلا يجوز ان يكون الفاضل حسوداً ؛ لأن الفاضل يجري على ما هو الجميل ، وقد قال طائفة من الناس إنه تمى زوال النعمة عن المحسود ، وان لم يصر للحاسد مثلها ، بخلاف القبضة فانه تمى مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط .

والتحقيق ان الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود وهو نوعان :

(احدهما) كراهة للنعمة عليه مطلقاً ، فهذا هو الحسد المذموم ، وإذا ابغض ذلك فانه يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه ، فيكون ذلك مرضاً في قلبه ، ويلتذ بزوال النعمة عنه ، وان لم يحصل له نفع بزوالها ؛ لكن نفعه

زوال الألم الذي كان في نفسه ، ولكن ذلك الألم لم يزل إلا بمباشرة منه ، وهو راحة ، واشده كالريض الذي عولج بما يسكن وجعنه والمرض باق : فان بغضه لنعمة الله على عبده مرض . فان تلك النعمة قد تعود على المحسود واعظم منها . وقد يحصل نظير تلك النعمة لنظير ذلك المحسود .

والحاسد ليس له غرض في شيء معين : لكن نفسه تكره ما انعم به على النوع . ولهذا قال ممن قال : انه تمى زوال النعمة ، فان من كره النعمة على غيره تمى زوالها بقلبه .

و (النوع الثاني) : ان يكره فضل ذلك الشخص عليه ، فيجب أن يكون مثله او افضل منه . فهذا حسد وهو الذي سموه الغبطة . وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حسداً في الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما انه قال : « لا حسد الا في اثنتين : رجل اتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ، ورجل اتاه الله مالا وسلطه علىهلكته في الحق » هذا لفظ ابن مسعود .

ولفظ ابن عمر « رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ، ورجل اتاه الله مالا فهو ينفق منه في الحق آناء الليل والنهار » رواد البخاري من حديث أبي هريرة ولفظه : « لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله القرآن فهو يتلوه الليل والنهار ، فسمعه رجل فقال : ياليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا

فعملت فيه مثل ما يعمل هذا ، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل : يا ليتني اوتيت مثل ما اوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا » فهذا الحسد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الا في موضعين هو الذي سماه اولئك الغبطة ، وهو ان يحب مثل حال الغير ويكره ان يفضل عليه .

فان قيل : إذا لم يسمي حسداً وإنما أحب أن ينعم الله عليه . قيل مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على الغير وكرهته ان يتفضل عليه ، ولولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك ، فلما كان مبدأ ذلك كراهته ان يتفضل عليه الغير كان حسداً ؛ لأنه كراهة تتبعها محبة ، واما من احب ان ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى احوال الناس فهذا ليس عنده من الحسد شيء .

ولهذا يتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني وقد تسمى المنافسة فيتنافس الاثنان في الأمر المحبوب المطلوب ، كلاهما يطلب ان يأخذه ، وذلك لكرهية احدهما ان يتفضل عليه الآخر ، كما يكره المستبقان كل منهما ان يسبقه الآخر ، والتنافس ليس مذموماً مطلقاً ، بل هو محمود في الخير . قال تعالى : (إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون)

فالمر المنافس ان ينافس في هذا النعيم ، لا ينافس في نعيم الدنيا

الزائل ، وهذا موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نهى عن الحسد إلا فيمن أوتي العلم فهو يعمل به ويعلمه . ومن أوتي المال فهو ينفقه . فأما من أوتي علماً ولم يعمل به ولم يعلمه ، أو أوتي مالا ولم ينفقه في طاعة الله فهذا لا يحسد ولا يتمنى مثل حاله ، فإنه ليس في خير يرغب فيه ، بل هو معرض للعذاب ، ومن ولي ولاية فيأتيها بعلم وعدل ، أدى الأمانات إلى أهلها ، وحكم بين الناس بالكتاب والسنة فهذا درجته عظيمة : لكن هذا في جهاد عظيم ، كذلك المجاهد في سبيل الله .

والنفوس لا تحسد من هو في تعب عظيم ، فلهذا لم يذكره ، وإن كان المجاهد في سبيل الله أفضل من الذي ينفق المال ؛ بخلاف المنفق والمعلم فإن هذين ليس لهم في العادة عدو من خارج ، فإن قدر أنها لهما عدو يجاهدانه . فذلك أفضل لدرجتها ، وكذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي والصائم والحاج ؛ لأن هذه الأعمال لا يحصل منها في العادة من نفع الناس الذي يعظمون به الشخص ويسودونه ما يحصل بالتعليم والانفاق .

والحسد في الأصل إنما يقع لما يحصل للغير من السؤدد والرياسة ، وإلا فالعامل لا يحسد في العادة ، ولو كان تتعمه بالأكل والشرب والنكاح أكثر من غيره ؛ بخلاف هذين النوعين فإنها يحسدان كثيراً ، ولهذا يوجد بين أهل

العلم الذين لهم اتباع من الحسد ما لا يوجد فيمن ليس كذلك ، وكذلك فيمن له اتباع بسبب إنفاق ماله فهذا ينفع الناس بقوت القلوب وهذا ينفعهم بقوت الأبدان ، والناس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم من هذا وهذا .

ولهذا ضرب الله سبحانه « مثلين » : مثلاً بهذا ، ومثلاً بهذا فقال :
 (ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سرّاً وجهراً هل يستون ؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أبيهما يوجهه لا يأت بخير هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ؟) .

و (المثلان) ضربها الله سبحانه لنفسه المقدسة ولما يعبد من دونه : فإن الأوثان لا تقدر لا على عمل ينفع ، ولا على كلام ينفع ، فإذا قدر عبد مملوك لا يقدر على شيء ، وآخر قد رزقه الله رزقاً حسناً فهو ينفق منه سرّاً وجهراً هل يستوى هذا المملوك العاجز عن الاحسان وهذا القادر على الاحسان المحسن إلى الناس سرّاً وجهراً ، وهو سبحانه قادر على الاحسان إلى عباده ، وهو محسن إليهم دائماً ، فكيف يشبه به العاجز المملوك الذي لا يقدر على شيء حتى يشرك به معه . وهذا مثل الذي اعطاه الله مالا فهو ينفق منه آتاء الليل والنهار .

و (المثل الثاني) إذا قدر شخصان أحدهما ابكم لا يعقل ولا يتكلم ولا
يقدر على شيء ، وهو مع هذا كل على مولاه ابنها يوجهه لا يأت بخير ،
فليس فيه من نفع قط ، بل هو كل على من يتولى أمره ، وآخر عالم عادل يأمر
بالعدل ، ويعمل بالعدل ، فهو على صراط مستقيم . وهذا نظير الذي اعطاه الله
الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها الناس .

وقد ضرب ذلك مثلاً لنفسه : فانه سبحانه عالم عادل قادر يأمر بالعدل ،
وهو قائم بالقسط على صراط مستقيم . كما قال تعالى : (شهد الله انه لا إله إلا
هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط ، لا إله إلا هو العزيز الحكيم) وقال
هود : (إن ربي على صراط مستقيم) .

ولهذا كان الناس يعظمون دار العباس ، كان عبد الله يعلم الناس وأخوه
يطعم الناس . فكانوا يعظمون على ذلك . ورأى معاوية الناس
يسألون ابن عمر عن المناسك وهو يفتيهم فقال : هذا والله الشرف .
أو نحو ذلك .

هذا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نافس أبا بكر رضي الله عنه الانفاق
كما ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب — رضي الله عنه — قال : « امرنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصدق فوافق ذلك ما لا عندي فقلت اليوم
اسبق أبا بكر ان سبقته يوماً . قال : فجئت بنصف مالي ، قال : فقال لي رسول

الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك قلت مثله ، واتى ابو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك قال ابقيت لهم الله ورسوله فقلت لا اسابقك الى شيء ابداً .

فكان ما فعله عمر من المنافسة والغبطة المباحة ؛ لكن حال الصديق رضي الله عنه افضل منه وهو انه خال من المنافسة مطلقاً لا ينظر إلى حال غيره .

وكذلك موسى صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج « حصل له منافسة وغبطة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بكى لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : ابكي ؛ لان غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من امته اكثر ممن يدخلها من امتي » اخرجاه في الصحيحين وروى في بعض الالفاظ المروية غير الصحيح « مررنا على رجل وهو يقول ويرفع صوته : أكرمتي وفضلته ، قال : فرفعناه إليه فسلمنا عليه فرد السلام ، فقال : من هذا معك يا جبريل ؟ قال : هذا احمد ، قال : مرحباً بالنبي الامي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لامته ، قال : ثم اندفعنا فقلت من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا موسى ابن عمران ، قلت : ومن يعاتب ؟ قال : يعاتب ربه فيك ، قلت : ويرفع صوته على ربه قال إن الله عز وجل قد عرف صدقه .

وعمر رضي الله عنه كان مشبهاً بموسى ، ونبينا حاله افضل من حال موسى فانه لم يكن عنده شيء من ذلك .

وكذلك كان في الصحابة ابو عبيدة بن الجراح ونحوه كانوا سالمين من جميع هذه الامور ، فكانوا ارفع درجة ممن عنده منافسة وغبطة . وإن كان ذلك مباحاً ، ولهذا استحق ابو عبيدة رضي الله عنه ان يكون امين هذه الامة فان المؤمن إذا لم يكن في نفسه مزاحمة على شيء مما أوْتُمِنَ عليه كان احق بالامانة ممن يخاف مزاحمته ؛ ولهذا يؤْتُمِنُ على النساء والصبيان الخصيان ، ويؤْتُمِنُ على الولاية الصغرى من يعرف انه لا يزاحم على الكبرى . ويؤْتُمِنُ على المال من يعرف انه ليس له غرض في اخذ شيء منه ، وإذا أوْتُمِنَ من في نفسه خيانة شبه بالذئب المؤمن على الغنم ، فلا يقدر ان يؤدي الامانة في ذلك لما في نفسه من الطلب لما أوْتُمِنَ عليه .

وفي الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه : « قال : كنا يوماً جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من اهل الجنة ، قال : فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوء قد علق نعليه في يده الشمال فسلم ، فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل على مثل حاله فلما كان اليوم الثالث ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : مقاتله فطلع ذلك الرجل على مثل حاله فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي

الله عنه فقال : انى لا حيت ابي فاقسمت ان لا ادخل عليه ثلاثاً فان رأيت ان تؤيني اليك حتى تمضي الثلاث فعلت قال : نعم ! قال أنس رضي الله عنه فكان عبد الله يحدث انه بات عنده ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل شيئاً ؛ غير انه إذا نعا ر انقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم إلى صلاة الفجر ، فقال عبد الله غير اني لم اسمعه يقول إلا خيراً ، فلما فرغنا من الثلاث وكدت ان احقر عمله قلت : يا عبد الله لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة ، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات يطلع عليكم رجل من اهل الجنة فطلعت انت الثلاث مرات فأردت أن آوي اليك لأنظر ما عملك . فاقندي بذلك ، فلم أرك تعمل كثير عمل ، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ما هو إلا ما رأيت غير اتى لا أجد على احد من المسلمين في نفسي غشاً ولا حسداً على خير أعطاه الله إياه قال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطبق . فقول عبد الله بن عمرو له هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطبق بشير إلى خلوه وسلامته من جميع أنواع الحسد .

وهذا أثنى الله تعالى على الأنصار فقال : (ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة) اي مما اوتى اخوانهم المهاجرون ، قال المفسرون لا يجدون في صدورهم حاجة اي حسداً وغيظاً مما اوتى المهاجرون ، ثم قال بعضهم من مال الفية ، وقيل من الفضل والتقدم ،

فهم لا يجدون حاجة مما أوتوا من المال ولا من الجاه . والحسد يقع على هذا .

وكان بين الأوس والخزرج منافسة على الدين فكان هؤلاء إذا فعلوا ما يفضلون به عند الله ورسوله أحب الآخرون أن يفعلوا نظير ذلك ، فهو منافسة فيما يقربهم إلى الله كما قال : (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) .

وأما الحسد المذموم كله فقد قال تعالى في حق اليهود : (وكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً ، حسداً من عند أنفسهم ، من بعد ما تبين لهم الحق) يودون أي يتمنون ارتدادكم حسداً ، فجعل الحسد هو الموجب لذلك الود من بعد ما تبين لهم الحق ؛ لأنهم لما رأوا أنكم قد حصل لكم من النعمة ما حصل ؛ بل ما لم يحصل لهم مثله حسدوكم ، وكذلك في الآية الأخرى : (أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة ، وآتيناهم ملكاً عظيماً ، ففهم من آمن به ، ومنهم من صد عنه ، وكفى بجهنم سعيراً) وقال تعالى : (قل أعوذ برب الفلق ، من شر ما خلق ، ومن شر غاسق إذا وقب ، ومن شر النفاثات في العقد ، ومن شر حاسد إذا حسد) .

وقد ذكر طائفة من المفسرين أنها (نرات) بسبب حسد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم حتى سحره : سحره لبيد بن الأعصم اليهودي ، فالحاسد

المبغض للنعمة على من انعم الله عليه بها ظالم معتد . والكاره لتفضيله المحب
للمائتة منهبي عن ذلك إلا فيما يقربه الى الله ، فاذا احب ان يعطى مثل ما
اعطى مما يقربه الى الله فهذا لا بأس به ، واعراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر
الى حال الغير افضل .

ثم هذا الحسد ان عمل بموجبه . صاحبه كان ظالماً معتدياً مستحقاً للعقوبة
الا ان يتوب ، وكان المحسود مظلوماً مأموراً بالصبر والتقوى ، فيصبر على اذى
الحاسد ويعفو ويصفح عنه . كما قال تعالى : (ود كثير من اهل الكتاب لو
يردونكم من بعد ايمانكم كفاراً حسداً من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق
فأعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره) وقد ابتلى يوسف بحسد اخوته له
حيث قالوا : (ليوسف واخوه احب الى ايننا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي
ضلال مبين) فحسدوها على تفضيل الأب لها ، ولهذا قال يعقوب ليوسف :
(لا نقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيداً ان الشيطان للانسان
عدو مبين) .

ثم إنهم ظلموه بتكلمهم في قتله وإلقائه في الحب وبيعهم رقيقاً لمن
ذهب به إلى بلاد الكفر فصار مملوكاً لقوم كفار . ثم إن يوسف ابتلى
بعد ان ظلم بمن يدعوهم إلى الفاحشة ويراود عليها ويستعين عليه بمن يعينه
على ذلك فاستعصم واختار السجن على الفاحشة ، وآثر عذاب

الدنيا على سخط الله ، فكان مظلوماً من جهة من احبه لهواه
وغرضه الفاسد .

فهذه المحبة احبته لهوى محبوبها شفاؤها وشفاؤه إن وافقها .
واولئك المبغضون ابغضوه بغضة اوجبت ان يصير ملقى في الحب ثم
اسيراً مملوكا بغير إختياره . فأولئك اخرجوه من إطلاق الحرية إلى رق
العبودية الباطلة بغير إختياره ، وهذه الجأته إلى ان اختار ان يكون
محبوساً مسجوناً باختياره ، فكانت هذه اعظم في محتته ، وكان صبره
هنا صبراً إختيارياً إقترن به التقوى ، بخلاف صبره على ظلمهم فان ذلك
كان من باب المصائب التي لم يصبر عليها صبر الكرام سلا سلو
البهائم . والصبر الثاني افضل الصبرين ؛ ولهذا قال : (إنه من يتق
ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين) .

وهكذا إذا أودى المؤمن على إيمانه وطلب منه الكفر أو الفسوق
أو العصيان ، وإن لم يفعل أودى وعوقب ، فاختر الأذى والعقوبة
على فراق دينه : اما الحبس واما الخروج من بلده ، كما جرى للمهاجرين
حيث اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين ، وكانوا يعذبون ويؤذون .

وقد أودى النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الأذى
فكان يصبر عليها صبراً إختيارياً .، فانه إنما يؤذى لئلا يفعل ما يفعله

بأختياره ، وكان هذا أعظم من صبر يوسف : لأن يوسف إنما ضُـب منه الفاحشة وإنما عوقب إذا لم يفعل بالحبس ، والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه طلب منهم الكفر وإذا لم يفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل فما دونه ، وأهون ما عوقب به الحبس . فان المشركين حبسوه وبني هاشم بالشعب مدة ، ثم لما مات أبو طالب اشتدوا عليه ، فلما بايعت الأنصار وعرفوا بذلك صاروا يقصدون منعه من الخروج ويحبسونه هو واصحابه عن ذلك ولم يكن احد يهاجر الا سراً ، إلا عمر بن الخطاب ونحوه ، فكانوا قد الجأؤم إلى الخروج من ديارهم ومع هذا منعوا من منعه منهم عن ذلك وحبسوه .

فكان ما حصل للمؤمنين من الاذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ورسوله ، لم يكن من المصائب السالوية التي تجري بدون اختيار العبد من جنس حبس يوسف ، لا من جنس التفريق بينه وبين ابيه ، وهذا اشرف النوعين ، واهلها اعظم درجة — وإن كان صاحب المصائب يثاب على صبره ورضاه وتكفر عنه الذنوب بمصائبه — فان هذا اصاب واوذي بأختياره طاعة لله يثاب على نفس المصائب ويكتب له بها عمل صالح . قال تعالى : (ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يبطئون موثقاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع اجر المحسنين) .

بخلاف المصائب التي تجري بلا اختيار العبد كالمريض وموت العزيز عليه واخذ اللصوص ماله فان تلك إنما يثاب على الصبر عليها لا على نفس ما يحدث من المصيبة ؛ لكن المصيبة يكفر بها خطاياها ، فان الثواب إنما يكون على الاعمال الاختيارية وما يتولد عنها .

والذين يؤذون على الايمان ، وطاعة الله ورسوله ، ويحدث لهم بسبب ذلك حرج او مرض او حبس او فراق وطن وذهاب مال واهل ، او ضرب او شتم او نقص رياسة ومال هم في ذلك على طريقة الانبياء واتباعهم كالمهاجرين الاولين فهؤلاء يثابون على ما يؤذون به ويكتب لهم به عمل صالح ، كما يثاب المجاهد على ما يصيبه من الجوع والعطش والتعب وعلى غيظه الكفار ، وان كانت هذه الآثار ليست عملاً فعلة يقوم به لكنها متسببة عن فعله الاختياري ، وهي التي يقال لها متولدة .

وقد اختلف الناس هل يقال انها فعل لفاعل السبب ، او لله او لا فاعل لها ، والصحيح انها مشتركة بين فاعل السبب وسائر الاسباب ولهذا كتب له بها عمل صالح .

والمقصود ان « الحسد » مرض من امراض النفس ، وهو مرض غالب فلا يخلص منه الا قليل من الناس ، ولهذا يقال : ما خلا

جسد من حسد ، لكن اللئيم يديه والكريم يخفيه . وقد قيل للحسن البصرى : ابحسد المؤمن ؟ فقال ما انساك اخوة يوسف لا ابالك ! ولكن عمه في صدرك ، فانه لا يضرك ما لم تعذبه يداً ولساناً .

فمن وجد في نفسه حسداً لغيره فعليه ان يستعمل معه التقوى والصبر . فيكره ذلك من نفسه ، وكثير من الناس الذين عندم دين لا يعتدون على المحسود ، فلا يعينون من ظلمه ، ولكنهم ايضا لا يقومون بما يجب من حقه ، بل اذا ذمه احد لم يوافقوه على ذمه ولا يذكرون محامده ، وكذلك لو مدحه احد لسكتوا ، وهؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه مفرطون في ذلك ؛ لا معتدون عليه ، وجزاؤهم اثم يخسون حقوقهم فلا ينصفون ايضا في مواضع ، ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود ، واما من اعتدى بقول او فعل فذلك يعاقب .

ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمين نفعه الله بتقواه : كما جرى لزَيْنَب بنت جحش — رضي الله عنها — فانها كانت هي التي تسامي عائشة من ازواج النبي — صلى الله عليه وسلم — وحسد النساء بعضهن لبعض كثير غالب لاسيما المتزوجات بزواج واحد ، فان المرأة تغار على زوجها لحظها منه ، فانه بسبب المشاركة يفوت بعض حظها .

وهكذا الحسد يقع كثيراً بين المتشاركين في رئاسة او مال اذا اخذ بعضهم قسماً من ذلك وفات الآخر ، ويكون بين النظراء لكرهية احدهما ان يفضل الآخر عليه كحسد اخوة يوسف ، وكحسد ابني آدم احدهما لآخيه ، فانه حسده لكون ان الله تقبل قربانه ولم يتقبل قربان هذا ؛ فحسده على ما فضله الله من الايمان والتقوى — كحسد اليهود للمسلمين — وقتله على ذلك ؛ ولهذا قيل اول ذنب عصي الله به ثلاثة : الحرص ، والكبر ، والحسد . فالحرص من آدم والكبر من ابليس والحسد من قابيل حيث قتل هابيل .

وفي الحديث « ثلاث لا ينجو منهن احد : الحسد ، والظن ، والطيرة . وسأحدثكم بما يخرج من ذلك اذا حدثت فلا تبغض ، واذا ظننت فلا تحقق ، واذا تطيرت فامض » رواه ابن ابي الدنيا من حديث ابي هريرة .

وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم « دب اليكم داء الامم قبلكم : الحسد . والبغضاء ، وهي الحالقة ، لا اقول تحلق الشعر . ولكن تحلق الدين » فساء داء . كما سمي البخل داء في قوله : « وأى داء ادوا من البخل؟! » فلم ان هذا مرض ، وقد جاء في حديث آخر « اعوذ بك من منكرات الاخلاق والاهواء ، والادواء » فعطف الادواء على الاخلاق والاهواء .

فان « الخلق » ما صار عادة للنفس ، وسجية . قال تعالى : (وانك اعلى خلق عظيم) قال ابن عباس وابن عينة واحمد بن حنبل رضي الله عنهم : على دين عظيم ، وفي لفظ عن ابن عباس : على دين الاسلام . وكذلك قالت عائشة — رضي الله عنها — : كان خلقه القرآن . وكذلك قال الحسن البصري : ادب القرآن هو الخلق العظيم .

واما « الهوى » فقد يكون عارضاً ، والداء هو المرض ، وهو تألم القلب والفساد فيه ، وقرن في الحديث الاول الحسد بالبغضاء ؛ لان الحاسد يكره اولاً فضل الله على ذلك الغير ، ثم ينتقل الى بغضه ، فان بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم . فان نعمة الله اذا كانت لازمة وهو يحب زوالها ، وهي لا تزول الا بزواله ابغضه واحب عدمه ، والحسد يوجب البغي ، كما اخبر الله تعالى عن قبلنا : انهم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، فلم يكن اختلافهم لعدم العلم ، بل علموا الحق ولكن بغى بعضهم على بعض ، كما يعني الحاسد على المحسود .

وفي الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه ، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تحاسدوا ، ولا تباعدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تقاتلوا ، ولا تقاطعوا . وكونوا عباد الله اخواناً ، ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال : يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا ، وخيرها الذي يبدأ بالسلام » وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية انس ايضاً « والذي

نفسى بيده لا يؤمن احكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » .

وقد قال تعالى : (وان منكم لمن ليبطئن فان اصابكم مصيبة قال قد انعم الله علي إذ لم اكن معهم شهيداً ، ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه مودة ياليتنى كنت معهم فافوز فوزاً عظيماً) .

فهؤلاء المبطئون لم يحبوا لأخوانهم المؤمنين ما يحبون لأنفسهم ، بل ان اصابهم مصيبة فرحوا باختصاصهم . وان اصابهم نعمة لم يفرحوا لهم بها ، بل أحبوا ان يكون لهم منها حظ ، فهم لا يفرحون الا بدنياً تحصل لهم ، او شر دنيوي ينصرف عنهم ، إذا كانوا لا يحبون الله ورسوله والدار الآخرة ولو كانوا كذلك لأحبوا اخوانهم ، وأحبوا ما وصل اليهم من فضله وتأملوا بما يصيبهم من المصيبة ومن لم يسره ما يسر المؤمنين ويسوء ما يسوء المؤمنين فليس منهم .

ففي الصحيحين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد . إذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد بالحمل والسهر » وفي الصحيحين عن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه » .

والشح مرض ، والبخل مرض ، والحسد شر من البخل كما في الحديث

الذي رواه ابو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار » وذلك ان البخيل يمنع نفسه ، والحسود يكره نعمة الله على عباده ، وقد يكون في الرجل اعطاء لمن يعينه على اغراضه وحسد لئظرائه ، وقد يكون فيه بخل بلا حسد لغيره والشح اصل ذلك .

وقال تعالى : (ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون) وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « إياكم والشح فانه اهلك من كان قبلكم امرهم بالبخل فبخلوا ، وامرهم بالظلم فظالموا ، وامرهم بالقطيعة فقطعوا » وكان عبد الرحمن بن عوف يكثر من الدعاء في طوافه يقول : اللهم ! قنى شح نفسي ، فقال له رجل : ما أكثر ما تدعو بهذا ! فقال : إذا وقيت شح نفسي وقيت الشح والظلم والقطيعة . والحسد بوجب الظلم .

فصل

فالبخل والحسد مرض يوجب بغض النفس لما ينفعها ، بل وحبها لما يضرها ، ولهذا يقرن الحسد بالحقْد والغضب ، واما مرض الشهوة والعشق فهو حب النفس لما يضرها ، وقد يقترن به بغضا لما ينفعها ، والعشق مرض نفساني ، وإذا قوى أثر في البدن فصار مرضاً في الجسم ، إما من امراض

الدماغ كالإليخوليا ؛ ولهذا قيل فيه هو مرض وسواسي شبيه بالإليخوليا ،
وأما من امراض البدن كالضعف والتحول ونحو ذلك .

والمقصود هنا « مرض القلب » فانه اصل محبة النفس لما يضرها كالمرض
البدن الذي يشتهي ما يضره ، وإذا لم يطعم ذلك تألم ، وإن اطعم ذلك قوى به
المرض وزاد .

كذلك العاشق يضره اتصاله بالمعشوق مشاهدة وملامسة وسماعا ،
بل ويضره التفكير فيه والتخيل له وهو يشتهي ذلك ، فإن منع من مشتهاه تألم
وتعذب ، وإن اعطى مشتهاه قوى مرضه ، وكان سبباً لزيادة الألم .

وفي الحديث : « إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم
مريضه الطعام والشراب » وفي مناجاة موسى المأثورة عن وهب التي رواها
الامام احمد في (كتاب الزهد) « يقول الله تعالى : انى لأذود اوليائي عن
نعيم الدنيا ورخائها كما يذود الراعي الشفيق ابله عن مراتع الهلكة . واني
لأجنبهم سكنها وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق ابله عن مبارك الغرة وما
ذلك لهوانهم علي ، ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفرا لم تكلمه
الدنيا ولم يطفئه الهوى » . وأما شفاء المريض بزوال مرضه ، بل بزوال
ذلك الحب المذموم من قلبه .

والناس في العشق على قولين :

قيل انه من باب الارادات ، وهذا هو المشهور .

وقيل : من باب التصورات ، وانه فساد في التخيل ، حيث بتصور المعشوق على ما هو به ، قال هؤلاء : ولهذا لا يوصف الله بالعشق ، ولا انه يعشق ؛ لأنه منزّه عن ذلك ، ولا يحمد من يتخيل فيه خيالا فاسداً .

واما الاولون فمنهم من قال : يوصف بالعشق فانه المحبة التامة ، والله يحب ويحب ، وروى في أثر عن عبد الواحد بن زيد انه قال : « لا يزال عبدي يتقرب إليّ بعشقي وأعشقه » وهذا قول بعض الصوفية .

والجمهور لا يطلقون هذا اللفظ في حق الله ؛ لان العشق هو المحبة المفرطة الزائدة على الحد الذي ينبغي ، والله تعالى محبته لانهاية لها فليست تنتهي الى حد لا تنبغي مجاوزته .

قال هؤلاء : والعشق مذموم مطلقاً لا يمدح لا في محبة الخالق ولا الخلق ، لأنه المحبة المفرطة الزائدة على الحد الحمود و (ايضاً) فان لفظ « العشق » إنما يستعمل في العرف في محبة الانسان لا امرأة أو صبي ، لا يستعمل في محبة كمحبة الأهل والمال والوطن والجاه ، ومحبة الأنبياء والصالحين ، وهو مقرون كثيراً بالفعل المحرم : إما بمحبة امرأة أجنبية أو صبي ، يقترن به النظر المحرم ، واللمس المحرم ، وغير ذلك من الافعال المحرمة .

وأما محبة الرجل لامرأته أو سريته [محبة] تخرجه عن العدل بحيث يفعل لأجلها ما لا يحل ، ويترك ما يجب ، كما هو الواقع كثيراً ، حتى يظلم ابنه من امرأته العتيقة ؛ لمحبة الجديدة ، وحتى يفعل من مطالبها المذمومة ما يضره في دينه ودنياه ، مثل ان يخصها بمراث لا تستحقه ، او يعطي اهلها من الولاية والمال ما يتعدى به حدود الله ، او يسرف في الانفاق عليها ، أو يملكها من امور محرمة تضره في دينه ودنياه ، وهذا في عشق من يباح له وطؤها .

كيف عشق الأجنبية والذكر ان من العالمين ، !!؟ فيه من الفساد ما لا يحصىه الارب العباد وهو من الامراض التي تفسد دين صاحبها وعرضه ، ثم قد تفسد عقله ثم جسمه . قال تعالى : (ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) .

ومن في قلبه مرض الشهوة وارادة الصورة متى خضع المطلوب طمع المريض والطمع الذي يقوي الارادة والطلب ، ويقوي المرض بذلك بخلاف ما اذا كان آيساً من المطلوب ، فان اليأس يزيل الطمع فتضعف الارادة فيضعف الحب ، فان الانسان لا يريد ان يطلب ما هو آيس منه ، فلا يكون مع الارادة عمل اصلا ، بل يكون حديث نفس الا ان يقترن بذلك كلام او نظر ونحو ذلك فيآثم بذلك .

فاما إذا ابتلى بالعشق وعف وصبر فانه يثاب على تقواه لله ، وقد روى في الحديث : « أن من عشق فعف وكنم وصبر ثم مات كان شهيداً » وهو معروف من رواية يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً ، وفيه نظر ولا يحتاج هذا .

لكن من المعلوم بأدلة الشرع انه إذا عف عن المحرمات نظراً وقولاً وعملاً ، وكنم ذلك فلم يتكلم به حتى لا يكون في ذلك كلام محرم ، اما شكوى إلى المخلوق واما إظهار فاحشة ، واما نوع طلب للمعشوق ، وصبر على طاعة الله ، وغن معصيته ، وعلى ما في قلبه من الم العشق ، كما يصبر المصاب عن الم المصيبة ؛ فان هذا يكون ممن اتقى الله وصبر ، (ومن يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين)

وهكذا مرض الحسد وغيره من امراض النفوس ، واذا كانت النفس تطلب ما يبغضه الله فيها خشية من الله كان ممن دخل في قوله : (واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى)

فالنفس إذا اجت شياً سعت في حصوله بما يمكن ، حتى تسعى في امور كثيرة تكون كلها مقامات لتلك الغاية ، فمن احب محبة مذمومة او ابغض بغضاً مذموماً وفعل ذلك كان آثماً ، مثل ان يبغض شخصاً لحسده له فيؤذي من له به تعلق ، اما يمنع حقوقهم ؛ او بعدوان عليهم . او لمحبة له

لهواه معه فيفعل لأجله ما هو محرم ، او ما هو مأمور به لله فيفعله لأجل هواه لا لله ، وهذه امراض كثيرة في النفوس ، والانسان قد يبغض شيئاً فيبغض لأجله اموراً كثيرة بمجرد الوهم والخيال .

وكذلك يحب شيئاً فيحب لأجله اموراً كثيرة ؛ لأجل الوهم والخيال ، كما قال شاعرهم :

احب لحبها السودان حتى احب لحبها سود الكلاب

فقد احب سواده ؛ فاحب جنس السواد ، حتى في السكالب ، وهذا كله مرض في القلب في تصوره وارادته .

فنسأل الله تعالى ان يعاقب قلوبنا من كل داء ؛ ونعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأهواء والادواء .

والقلب انما خلق لأجل « حب الله تعالى » وهذه الفطرة التي فطر الله عليها عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ؛ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء » ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه اقرأوا ان شئتم : (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) اخرجه البخاري ومسلم .

فالله سبحانه فطر عباده على محبته وعبادته وحده ؛ فاذا تركت الفطرة
بلافساد كان القلب عارفاً بالله محباً له عابداً له وحده ، لكن تفسد
فطرته من مرضه كابويه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ، وهذه كلها تغير
فطرته التي فطره عليها ، وان كانت بقضاء الله وقدره - كما يغير البدن
بالجدع - ثم قد يعود الى الفطرة اذا بسر الله تعالى لها من يسعي في اعادتها
الى الفطرة .

والرسل صلى الله عليهم وسلم بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغيير
الفطرة وتحويلها ، واذا كان القلب محباً لله وحده مخلصاً له الدين لم يتل
بحب غيره [اصلاً] ، فضلاً ان يتلى بالعشق . وحيث ابتلي بالعشق فلنقص
محبته لله وحده .

ولهذا لما كان يوسف محباً لله مخلصاً له الدين لم يتل بذلك . بل قال
تعالى : (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين) .
واما امرأة العزيز فكانت مشركة هي وقومها ، فلهذا ابتليت بالعشق ، وما
يتلي بالعشق احد الا لنقص توحيده وايمانه ، والا فالقلب المنيب الى الله
الخائف منه فيه صار فان يصر فانه عن العشق :

(احدهما) انابته الى الله ، ومحبته له ؛ فان ذلك ألد واطيب من كل
شيء ، فلا تبقى مع محبة الله محبة مخلوق زاحمه .

و (الثاني) خوفه من الله ، فان الخوف المضاد للعشق يصرفه . وكل من احب شيئاً بعشق او غير عشق فانه يصرف عن محبته بمحبة ما هو احب اليه منه ، اذا كان زاحمه ، وينصرف عن محبته بخوف حصول ضرر يكون ابغض اليه من ترك ذلك الحب ، فاذا كان الله احب الى العبد من كل شيء . واخوف عنده من كل شيء ، لم يحصل معه عشق ولا مزاحمة الا عند غفلة او عند ضعف هذا الحب والخوف ، بترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ، فان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، فكما فعل العبد الطاعة محبة لله وخوفاً منه وترك المعصية حباً له وخوفاً منه قوي حبه له وخوفه منه . فيزيل ما في القلب من محبة غيره وخفاة غيره .

وهكذا امراض الأبدان : فان الصحة تحفظ بالمثل ، والمرض يدفع بال ضد ، فصحة القلب بالايمان تحفظ بالمثل ، وهو ما يورث القلب ايماناً من العلم النافع والعمل الصالح ، فتلك اغذية له ، كما في حديث ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً « ان كل آدب يحب ان تؤتى مأدبته ، وان مأدبة الله هي القرآن » والآدب المضيف فهو ضيافة الله لعباده (١) .

مثل آخر الليل واوقات الأذان والاقامة وفي سجوده وفي ادبار الصلوات و يضم الى ذلك الاستغفار ؛ فانه من استغفر الله ثم تاب اليه متعه متاعاً حسناً الى اجل مسمى .

(١) يابض بالاصل

وليتخذ ورداً من «الاذكار» في النهار . ووقت النوم ، وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف ، فانه لا يلبث ان يؤيده الله بروح منه . ويكتب الايمان في قلبه .

وليحرص على اكمال الفرائض من الصلوات الخمس باطنة وظاهرة فانها عمود الدين ، وليكن هجيراً لا حول ولا قوة الا بالله . فانها بها تحمل الاثقال وتكابد الاهوال وينال رفيع الاحوال .

ولا يسأم من الدعاء والطلب ، فان العبد يستجاب له ما لم يعجل ، فيقول: قد دعوت ودموت فلم يستجب لي ، وليعلم ان النصر مع الصبر ، وان الفرج مع الكرب ، وان مع العسر يسراً ، ولم ينل احد شيئاً من ختم الخير نبي فمن دونه الا بالصبر .

والحمد لله رب العالمين . . وله الحمد والمنة على الاسلام والسنة حمداً يكافئ نعمه الظاهرة والباطنة ، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وازواجه امهات المؤمنين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين . وسلم تسليماً كثيراً .

قال سُبْحِىهِ اسْمُهُ

رَحْمَةُ اللَّهِ أَيْضًا

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيينا محمد وصحبه وسلم .

فصل

في مرض القلوب وشفائها

قد ذكرنا في غير موضع : ان صلاح حال الانسان في العدل .
كما ان فسادة في الظلم . وان الله سبحانه عدله وسواه لما خلقه ،
وحمة جسمه وعافيته من اعتدال اخلاطه واعضائه ومرض ذلك
الانحراف والميل .

وكذلك استقامة القلب واعتداله واقتصاده وصحته وعافيته
وصلاحه متلازمة .

وقد ذكر الله « مرض القلوب وشفاءها » في مواضع من كتابه وجاء ذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، كقوله تعالى عن المنافقين : (في قلوبهم مرض ، فزادهم الله مرضاً) وقال : (فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم) وقال تعالى : (ويشف صدور قوم مؤمنين ، ويذهب غيظ قلوبهم) وقال : (قد جاءكم موعظة من ربكم ، وشفاء لما في الصدور) . وقال تعالى : (ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) . وقال تعالى : (قل هو الله الذي آمنوا به) . وقال تعالى : (ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) . وقال : (لئن لم ينته المنافقون ، والذين في قلوبهم مرض ، والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم) . وقال : (وإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « هلا سألو إذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال » وقال الرشيد : الآن شفيتني يا مالك ! وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود « ان احداً لا يزال بخير ما اتقى الله ، وإذا شك في تفسير شيء سأل رجلاً فشفاه . واوشك ان لا يجده والذي لا اله الا هو » .

وبما ذكر الله من مرض القلوب وشفائها بمنزلة ما ذكر من موتها

وحياتها وسمعها وبصرها وعقلها وصممها وبكمها وعمها .

لكن المقصود معرفة مرض القلب فنقول : المرض نوعان :

فساد الحس .

وفساد الحركة الطبيعية وما يتصل بها من الارادية .

وكل منها يحصل بفقد الم وعذاب ، فكما انه مع صحة الحس والحركة الارادية والطبيعية تحصل اللذة والنعمة ، فكذلك بفسادها يحصل الالم والعذاب ؛ ولهذا كانت النعمة من النعيم ، وهو ما ينعم الله به على عباده ، مما يكون فيه لذة ونيعم ، وقال : (لتسألن يومئذ عن النعيم) اي عن شكره .

فسبب اللذة احساس الملائم ، وسبب الالم احساس المنافي ، ليس اللذة والالم نفس الاحساس والادراك ؛ وانما هو نتيجة وثمرته ومقصوده وغايته ، فالمرض فيه الم لا بد منه وان كان قد يسكن احيانا لمعارض راجح ، فاللقضي له قائم يهيئ بأذى سبب ، فلا بد في المرض من وجود سبب الالم ، وانما يزول الالم بوجود المعارض الراجح .

ولذة القلب وألمه اعظم من لذة الجسم وألمه ، اعنى الله ولذته النفسانيتان

وان كان قد يحصل فيه من الالم من جنس ما يحصل في سائر الجسـم
بسبب مرض الجسم فذلك شيء آخر .

فلذلك كان مرض القلب وشفاءه اعظم من مرض الجسم وشفائه ،
فتارة يكون من جملة الشبهات . كما قال : (فيطمع الذي في قلبه مرض)
وكما صنف الحرايطي « كتاب اعتلال القلوب بالاهواء » ففي قلوب
المنافقين : المرض من هذا الوجه ، ومن هذا الوجه : من جهة فساد
الاعتقادات ، وفساد الارادات .

والمظلوم في قلبه مرض وهو الالم الحاصل بسبب ظلم الغير له ،
فاذا استوفى حقه اشتفى قلبه . كما قال تعالى : (ويشف صدور قوم
مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم) فان غيظ القلب اما هو لدفع الاذى
والالم عنه ، فاذا اندفع عنه الاذى واستوفى حقه زال غيظه .

فكما ان الانسان اذا صار لا يسمع بأذنه ولا يبصر بعينه ولا ينطق
بلسانه كان ذلك مرضاً مؤلماً له يفوته من المصالح ويحصل له من المضار
فكذلك اذا لم يسمع ولم يبصر ولم يعلم بقلبه الحق من الباطل ، ولم يميز
بين الخير والشر ، والغني الرشاد كان ذلك من اعظم امراض قلبه دالمة ؛
كما انه اذا اشتهى ما يضره مثل الطعام الكثير في الشهوة الكمية .
مثل اكل الطين ونحوه كان ذلك مرضاً ؛ فانه يتألم حتى يزول له

بهذا الاكل الذي يوجد للماء اكثر من الاول؛ فهو يتألم ان اكل ؛
ويتألم ان لم يأكل .

فكذلك اذا بلي بحب من لا ينفعه العشق ونحوه سواء كان لصورة
او لرئاسة او لمال ونحو ذلك فان لم يحصل محبوه ومطلوبه فهو متألم
ومريض سقيم ؛ وان حصل محبوه فهو اشد مرضاً والماء وسقماً ؛ ولذلك
كما ان المريض اذا كان يبغض ما يحتاج اليه من الطعام والشراب كان
ذلك الالم حاصلًا ؛ وكان دوامه على ذلك يوجب من الالم اكثر من ذلك
حتى يقتله ؛ حتى يزول ما يوجب بغضه لما ينفعه ويحتاج اليه ؛ فهو متألم
في الحال ؛ وتألمه فيما بعد ان لم يعافه الله اعظم واكبر .

فبغض الحاسد لنعمة الله على المحسود كبغض المريض لا كل الاصحاء
لاطعمتهم واشربتهم حتى لا يقدر ان يراهم يأكلون ؛ ونفرته عن ان
يقوم بحقه كنفرة المريض عما يصلح له من طعام وشراب ؛ فالحب
والبغض الخارج عن الاعتدال والصحة في النفس كالشهوة والنفرة
الخارج عن الاعتدال والصحة في الجسم . وعمى القلب وبكمه ان يبصر
الحقائق ويميز ما ينفعه ويضره ، كعمى الجسم وخرسه عن ان يبصر الامور
المرتبة ، ويتكلم بها ويميز بين ما ينفعه ويضره .

وكما أن الضرير اذا ابصر وجد ان الراحة والعافية والسرور امرأ

عظيماً فبصر القلب ، ورؤيته الحقائق بينه وبين بصر الرأس من التفاوت
هالاً يحصيه إلا الله ، وإنما الغرض هنا تشبيه أحد المرضى بالآخر . فطب
الاديان يختذي حذو طب الابدان .

وقد كتب سليمان الى ابي الدرداء . اما بعد : فقد بلغني انك قعدت
حبيباً فاياك ان تقتل ، والله انزل كتابه شفاء لما في الصدور . وقال
تعالى : (ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد
الظالمين الا خساراً) ذلك ان الشفاء انما يحصل لمن يتعمد الدواء ومع
المؤمنون وضعوا دواء القرآن على داء قلوبهم .

فرض الجسم يكون بخروج الشهوة والنفرة الطبيعية عن الاعتدال : اما
شهوة مالا يحصل او يفقد الشهوة النافعة وينفر به عما يصلح ويفقد النفرة عما
يضر ، ويكون بضعف قوة الادراك والحركة ، كذلك مرض القلب يكون
بالحب والبغض الخارجين عن الاعتدال ، وهي الاهواء التي قال الله فيها :
(ومن اظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله) . وقال : (بل اتبع الذين
ظلموا اهواءهم بغير علم) .

كما يكون الجسد خارجاً عن الاعتدال إذا فعل ما يشتهي الجسم به قول
الطبيب ، ويكون لضعف ادراك القلب وقوته حتى لا يستطيع ان يعلم يريد
ما ينفعه ويصلح له ، وكان المرضى الجهال قد يتناولون ما يشتهون فلا

يحتمون ولا يصبرون على الأدوية الكريهة لما في ذلك من تعجيل نوع من الراحة واللذة ، ولكن ذلك يعقبهم من الآلام ما يعظم قدره ، او يعجل الهلاك .

فكذلك بنوا آدم هم جهال ظلموا انفسهم : يستعجل احدهم ما ترغبه لذته ويترك ما تكرهه نفسه مما هو لا يصلح له ، فيعقبهم ذلك من الالم والعقوبات ، اما في الدنيا واما في الآخرة ما فيه عظم العذاب والهلاك الاعظم .

و « التقوى » هي الاحتباء عما يضره بفعل ما ينفعه : فان الاحتباء عن الضار يستلزم استعمال النافع ، واما استعمال النافع فقد يكون معه ايضاً استعمالاً ضاراً ، فلا يكون صاحبه من المتقين .

واما ترك استعمال الضار والنافع فهذا لا يكون ، فان العبد إذا عجز عن تناول الغذاء كان مقتنيا بما معه من المواد التي تضره حتى يهلك ، ولهذا كانت العاقبة للتقوى . وللمتقين : لأهم المحتمون عما يضرهم فعاقتهم الاسلام والكرامة ، وان وجدوا المأفى الابتداء لتناول الدواء والاحتباء ، كفعل الاعمال الصالحة المكروهة . كما قال تعالى (كتب عليكم القتال وهو كره لكم ، وعسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئاً وهو شر لكم) .

ولكثره الاعمال الباطلة المشتبهة ، كما قال تعالى : (واما من خاف مقام

ربه ونهى النفس عن الهوى . فان الجنة هي المأوى) .. وكما قال : (ونودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم) فأما من لم يحتم فان ذلك سبب لضرره في العاقبة ، ومن تناول ما ينفعه مع بسير من التخليط فهو اصلح ممن احتسى حمية كاملة ولم يتناول الأشياء سراً ؛ فان الحمية التامة بلا اغتذاء تمرض ، فهكذا من ترك السيئات ولم يفعل الحسنات .

وقد قدمنا في « قاعدة كبيرة » ان جنس الحسنات انفع من جنس ترك السيئات ، كما ان جنس الاغتذاء من جنس الاحتباء ، وبيننا ان هذا مقصود لنفسه وذلك مقصود لغيره بالانضمام الى غيره ، وكما ان الواجب الاحتباء عن سبب المرض قبل حصوله ، وازالته بعد حصوله ، فهكذا امراض القلب يحتاج فيها الى حفظ الصحة ابتداء والى اعادتها — بان [عرض] له المرض — دواماً ، والصحة تحفظ بالمثل ، والمرض يزول بالضد : فصحة القلب تحفظ باستعمال امثال ما فيها ، او هو ما يقوي العلم والايمان من الذكر والتفكير والعبادات المشروعة ، وتزول بالضد . فتزال الشبهات بالبينات ، وتزال حجة الباطل بغيظه ومحبة الحق .

ولهذا قال يحيى بن عمار : العلوم خمسة : فعلم هو حياة الدنيا . وهو علم التوحيد . وعلم هو غذاء الدين ؛ وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث . وعلم هو دواء الدين ؛ وهو علم الفتوى إذا نزل بالبعد نازلة احتاج الى من

بشفيه منها ، كما قال ابن مسعود . وعلم هو داء الدين وهو الكلام المحدث
وعلم هو هلاك الدين ؛ وهو علم السحر ونحوه .

فحفظ الصحة بالمثل ، وإزالة المرض بالضد ، في مرض الجسم الطبيعي ،
ومرض القلب النفساني الديني الشرعي . قال النبي صلى الله عليه وسلم :
« كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء » ثم يقول أبو هريرة : أقرؤا أن
شتم : (فطرة الله التي فطر الناس عليها) إخراجهم في الصحيحين . قال الله
تعالى (وله من في السموات والأرض كل له قانتون . وهو الذي يبدأ
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السموات والأرض) إلى قوله
(بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم) إلى قوله (فأقم وجهك للدين
خفيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم
ولكن أكثر الناس لا يعلمون) .

فأخبر أنه فطر عباده على إقامة الوجه خفيفاً ، وهو عبادة الله وحده لا
شريك له ، فهذه من الحركة الفطرية الطبيعية المستقيمة المعتدلة للقلب ، وتركها ظلم
عظيم اتبع أهله أهواءهم بغير علم ، ولا بد لهذه الفطرة والخلقة . — وهي
صحة الخلقة — من قوت وغذاء يمدّها بنظير ما فيها مما فطرت عليه علماً وعملاً ؛
ولهذا كان تمام الدين بالفطرة المكمل بالشريعة المنزلة ، وهي مأدبة الله كما قال
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود : « إن كل آدب يحب أن

تؤتى مأدبته وان مأدبة الله هي القرآن « ومثله كماء أنزله الله من السماء ، كما جرى تمثيله بذلك في الكتاب والسنة . والمحرفون للفطرة المغيرون للقلب عن استقامته هم ممرضون القلوب مسقمون لها ، وقد انزل الله كتابه شفاء لما في الصدور .

وما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب هي بمنزلة ما تصيب الجسم من الألم يصح بها الجسم وتزول اخلاطه الفاسدة . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا حزن ولا غم ولا اذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها خطاياها » وذلك تحقيق لقوله : (من يعمل سوءاً يجز به) .

ومن لم يطهر في هذه الدنيا من هذه الأمراض فيؤب صحيحاً ، والا احتاج ان يطهر منها في الآخرة فيعذبه الله ، كالذي اجتمعت فيه اخلاطه ، ولم يستعمل الأدوية لتخفيفها عنه فتجتمع حتى يكون هلاكه بها ، ولهذا جاء في الآثار « اذا قالوا للمريض : اللهم ارحمه ، يقول الله : كيف ارحمه من شيء به ارحمه ؟ ! » وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « المرض حطة يحط الخطايا عن صاحبه كما تحط الشجرة اليابسة ورقها » .

وكما ان امراض الجسم ما إذا مات الانسان منه كان شهيداً . كالملطعون والمبطون وصاحب ذات الجنب ، وكذلك الميت بغرق او حرق او هدم : فمن

أمراض النفس ، ما اذا اتقى العبد ربه فيه وصبر عليه حتى مات كان شهيداً ، كالجنان الذي يتقى الله ويصبر للقتال حتى يقتل ؛ فان البخل والجبن من امراض النفوس ان اطاعه أو جبه له الألم ، وان عصاه تألم كأمراض الجسم .

وكذلك العشق فقد روى « من عشق فعف وكنتم وصبر ثم مات مات شهيداً » فانه مرض في النفس يدعو الى ما يضر النفس كما يدعو المريض الى تناول ما يضر ، فان اطاع هواه عظم عذابه في الآخرة وفي الدنيا ايضاً ، وان عصى الهوى بالعفة والكتمان صار في نفسه من الألم والسقم ما فيها فاذا مات من ذلك المرض كان شهيداً ، هذا يدعو الى النار فيمنعه كالجنان تمنعه نفسه عن الجنة فيقدمها .

فهذه الأمراض إذا كان معها ايمان وتقوى كانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يقضي الله للمؤمن قضاء الا كان خيراً له ان اصابته سره فشكر ، كان خيراً له ، وان اصابته ضراء فصبر كان خيراً له » .

والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين . وسلم تسليماً .

سئل الشيخ رحمه الله

عن قوله عز وجل : (يا أيها الناس اعبدوا ربكم) فما العبادة وفروعها ؟ وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا ؟ وما حقيقة العبودية ؟ وهل هي أعلا المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات ؟ وليسطروا لنا القول في ذلك .

فاجاب : الحمد لله رب العالمين .

« العبادة » هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه : من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ، فالصلاة والزكاة ، والصيام ، والحج ، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة ؛ وبر الوالدين ، وصلة الأرحام ، والوفاء بالعهود ، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر . والجهاد للكفار والمنافقين ، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم ، والدعاء والذكر والقراءة ، وأمثال ذلك من العبادة .

وكذلك حب الله ورسوله ، وخشية الله والانابة إليه . وإخلاص الدين له ، والصبر لحكمه ، والشكر لنعمة ، والرضا بقضائه ، والتوكل عليه ؛

والرجاء لرحمته ، والخوف لعذابه ، وامثال ذلك هي من العبادة لله .

وذلك ان العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له ، التي خلق الخلق لها . كما قال تعالى : (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) وبها ارسل جميع الرسل . كما قال نوح لقومه : (اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) ، وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم .

وقال تعالى : (ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة) وقال تعالى : (وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون) وقال تعالى : (وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون) كما قال في الآية الاخرى : (يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً اني بما تعملون عليم) . وجعل ذلك لازماً لرسوله الى الموت كما قال : (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين)

وبذلك وصف ملائكته وانبياءه فقال تعالى : (وله من في السموات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ، يسبحون الليل والنهار لا يفترون) وقال تعالى : (ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون) وذم المستكبرين عنها بقوله : (وقال

ربكم ادعوني استجب لكم ، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون
جهنم داخرين)

ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى : (عينا يشرب بها عباد الله
يفجرونها تفجيراً) وقال : (وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا)
الآيات . ولما قال الشيطان : (فيما اغويتني لآزيتن لهم في الارض ولا غوينهم
اجمعين الا عبادك المخلصين) قال الله تعالى : (ان عبادي ليس لك
عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين)

وقال في وصف الملائكة بذلك : (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه
بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) الى قوله : (وم من
خشيتهم مشفقون) وقال تعالى : (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئا
ادباً . تكاد السموات يتفطرن منه ، وتنشق الارض ، وتخر الجبال هدا
ان دعوا للرحمن ولداً ، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولداً ، ان كل من في
السموات والارض الا آتى الرحمن عبداً لقد احصاهم وعدم عدأ ، وكلهم
آتية يوم القيامة فردأ)

وقال تعالى عن المسيح - الذي ادعت فيه الالهية والنبوة - (ان هو
الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلاً لابي اسرائيل) . ولهذا قال النبي صلى الله
عليه وسلم في الحديث الصحيح : « لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى

بن مريم فاما انا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله »

وقد نعته الله « بالعبودية » في اكل احواله فقال في الاسراء : (سبحان الذي اسرى بعبده ليلا) وقال في الايحاء : (فأوحى الى عبده ما اوحى) وقال في الدعوة : (وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا) وقال في التحدي : (وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) فالدين كله داخل في العبادة .

وقد ثبت في الصحيح ان جبريل لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة اعرابي وسأله عن الاسلام قال : « ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا . قال : فما الايمان ؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال فما الاحسان ؟ قال ان تعبد الله كأنك تراه ، فان لم تكن تراه فانه يراك » ثم قال في آخر الحديث « هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم » فجعل هذا كله من الدين .

و « الدين » يتضمن معنى الخضوع والذل . يقال : دته فدان اي : ذلته فذل ، ويقال يدين الله ، ويدين لله اي : يعبد الله ويطيعه ويخضع له . فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له .

و « العادة » اصل معناها الذل أيضاً . يقال : طريق معبد اذا كان مذللاً
قد وطئته الاقدام .

لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب ، فهي تتضمن
غاية الذل لله بغاية المحبة له ، فان آخر مراتب الحب هو التيمم ، واوله
« العلاقة » لتعلق القلب بالمحبوب ، ثم « الصابة » لانصباب القلب اليه ،
ثم « الغرام » وهو الحب اللازم للقلب ، ثم « العشق » وآخرها « التيمم »
يقال : تيم الله أي : عبد الله ، فالتميم المعبود المحبوه .

ومن خضع لاسنان مع بغضه له لا يكون عابداً له ، ولو أحب شيئاً ولم
يخضع له لم يكن عابداً له ، كما قد يحب ولده وصديقه ، ولهذا لا يكفي
أحدهما في عبادة الله تعالى ، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل
شيء ، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء ، بل لا يستحق المحبة
والذل التام إلا الله .

وكل ما أحب لغير الله فحبه فاسدة . وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه
باطلاً . قال الله تعالى : (قل إن كان آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم ، وأزواجكم ،
وعشيرتكم ، وأموال اقترفتموها ، وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن
ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ، فتركبوا حتى يأتي
الله بأمره) ، فجنس المحبة تكون لله ورسوله . كالطاعة ؛ فان الطاعة لله ورسوله

والارضاء لله ورسوله : (والله ورسوله أحق أن يرضوه) والاتباء لله ورسوله :
(ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله)

وأما « العبادة » وما يناسبها من التوكل : والخوف : ونحو ذلك فلا
يكون إلا لله وحده ، كما قال تعالى : (قل : يا أهل الكتاب تعالوا
الى كلمة سواء بيننا وبينكم : ألا نعبد إلا الله ، ولا نشرك به شيئاً) الى
قوله : (فان تولوا فقلوا اشهدوا بانا مسلمون) وقال تعالى : (ولو أنهم
رضوا ما آتاهم الله ورسوله ، وقالوا : حسبنا الله : سيؤتينا الله من فضله
ورسوله : انا إلى الله راغبون) فلا يتواءم الله والرسول كقوله : (وما آتاكم
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) . وأما الحسب وهو الكافي فهو
الله وحده ، كما قال تعالى : (الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم
فاخشعوا فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) وقال تعالى : (يا ايها
النبي حسبك الله : ومن اتبعك من المؤمنين) اي حسبك وحسب من
اتبعك الله .

ومن ظن ان المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطاً
فاحشاً ، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع وقال تعالى : (أليس الله
بكاف عبده) .

و « تحرير ذلك » ان العبد يراد به « المعبود » الذي عبده الله فذله ودبره

وصرفه ، وبهذا الاعتبار المخلوقون كلهم عباد الله من الابرار والنجار
والمؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل النار ؛ إذ هو ربهم كلهم ومليكهم .
لا يخرجون عن مشيئته وقدرته ، وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا
فاجر ؛ فما شاء كان وإن لم يشأوا . وما شأوا إن لم يشأ . كما قال
تعالى : (أفغير دين الله يبغون . وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً
وكرهاً وإليه يرجعون) .

فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحبيهم ومبتهم ومقلب
قلوبهم ومصرف أمورهم لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواء ولا خالق الا هو
سواء اعترفوا بذلك أو انكروه ، وسواء علموا ذلك أو جهلوه ؛ لكن اهل
الايمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به ؛ بخلاف من كان جاهلاً بذلك ؛ أو
جاهداً له مستكبراً على ربه لا يقر ولا يخضع له ؛ مع علمه بان الله
ربه وخالقه .

فالمعرفة بالحق اذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجد له كان عذاباً
على صاحبه ، كما قال تعالى : (وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلماً وعلواً ؛
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) وقال تعالى : (الذين آتيناهم الكتاب
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم
يعلمون) وقال تعالى : (فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات
الله يمحذون) .

فإن اعترف العبد أن الله ربه وخالقه ؛ وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف
العبودية المتعلقة بربوبية الله ، وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع إليه ويتوكل عليه ،
لكن قد بطيع أمره ؛ وقد يعصيه ، وقد يعبد مع ذلك ؛ وقد يعبد
الشيطان والاصنام .

ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة والنار ، ولا يصير بها
الرجل مؤمناً . كما قال تعالى : (وما يؤمن أكثرهم بالله الأوهم مشركون)
فإن المشركين كانوا يقولون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال
تعالى : (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) وقال تعالى :
(قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله ؛ قل : أفلا تذكرون)
إلى قوله : (قل فأني تسحرون)

وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدا يشهد هذه الحقيقة وهي « الحقيقة
الكونية » التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ،
وإبليس معترف بهذه الحقيقة ؛ وأهل النار . قال إبليس : (رب فانظرني
إلى يوم يبعثون) وقال : (رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولاعوينهم
إجمعين) وقال : (فبعزتك لأغوينهم أجمعين) وقال : (أرأيتك هذا
الذي كرمت علي) وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه
وخالق غيره ؛ وكذلك أهل النار قالوا : (ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا

قوماً ضالين) وقال تعالى : (ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال : أليس هذا بالحق ؟ قالوا بلى وربنا)

فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما امر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بالهيته وطاعة امره وامر رسوله كان من جنس ابليس واهل النار ؛ وان ظن مع ذلك انه من خواص اولياء الله واهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان ، كان من اشر اهل الكفر والالحاد .

ومن ظن ان الحضر وغيره سقط عنهم الامر لمشاهدة الارادة ونحو ذلك كأن قوله هذا من شر اقوال الكافرين بالله ورسوله . حتى يدخل في « النوع الثاني » من معنى العبد وهو العبد بمعنى العابد فيكون عابداً لله لا يعبد الاياه ؛ فيطيع امره وامر رسوله ، ويوالى اولياءه المؤمنين المتقين ؛ ويعادي اعداءه ، وهذه العبادة متعلقة بالهيته ، ولهذا كان عنوان التوحيد « لا اله الا الله » بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده ؛ او يعبد معه الهاً آخر ، فالاله الذي يأله القلب بكل الحب والتعظيم والاجلال والا كرام والخوف والرجاء ونحو ذلك ، وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها ، وبها وصف المصطفين من عباده ، وبها بعث رسوله .

وأما « العبد » بمعنى المعبد سواء اقر بذلك او أنكره : فتلك يشترك

فيها المؤمن والكافر . وبالفارق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين « الحقائق الدينية » الداخلة في عبادة الله ودينه وامره الشرعي التي يحجبها ورضاها ويؤايل اهلها ويكرمهم بحجته ، وبين « الحقائق الكونية » التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر التي من اكفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع ابليس اللعين والكافرين برب العالمين . ومن اكفى بها في بعض الأمور دون بعض أو في مقام أو حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية .

وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون ، وكثر فيه الاشتباه على السالكين ، حتى زلق فيه من اكبر الشيوخ المدعين التحقيق والتوحيد والعرفان مالا يخصهم الا الله الذي يعلم السر والاعلان ؛ والى هذا اشار الشيخ « عبد القادر » رحمه الله فيما ذكر عنه ، فيبين ان كثيراً من الرجال إذا وصلوا الى إلى القضاء والقدر أمسكوا الا انافاتي انفتحت لي فيه روزنة فزازت اقدار الحق بالحق للحق ؛ والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقاً للقدر .

والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله ؛ لكن كثير من الرجال غلطوا ، فانهم قد يشهدون ما يقدر على احدهم من المعاصي والذنوب ؛ أو ما يقدر على الناس من ذلك ، بل من الكفر ؛ ويشهدون ان هذا جاز بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته

قيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ، ونحو ذلك ، ديناً وطريقاً
وعادة ؛ فيضاهون المشركين الذين قالوا : (لو شاء الله ما اشركنا ولا
آبائنا ولا حرمنا من شيء) . وقالوا : (انطعم من لو يشاء الله اطعمه) .
وقالوا : (لو شاء الرحمن ما عبدناهم)

ولو هودوا لعلموا أن القدر أمرنا ان نرضى به ونصبر على
موجبه في المصائب التي تصينا كال فقر والمرض والخوف ، قال تعالى :
(ما اصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه) . قال
بعض السلف : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله
فيرضى ويسلم ، وقال تعالى : (ما اصاب من مصيبة في الارض ولا
في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير ، لكيلا
تأسوا على ما فاتكم ، ولا تفرحوا بما آتاكم) .

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « احتج
آدم وموسى فقال موسى انت آدم الذي خلقك الله يده ونفخ فيك
من روحه واسجد لك ملائكته ، وعلمك اسماء كل شيء ، فلماذا
أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ فقال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك
الله برسالته وبكلامه ، فهل وجدت ذلك مكتوباً علي قبل ان أخلق ؟ قال :
نعم . قال : فخرج آدم موسى » .

وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظناً أن المذنب يحتج
 بالقدر ، فان هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل ، ولو كان هذا عذراً لكان
 عذراً لابليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر ، ولا موسى لام آدم
 أيضاً لأجل الذنب ، فان آدم قد تاب إلى ربه فاجتبه وهدى ، ولكن
 لآدمه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة ، ولهذا قال : فلماذا أخرجتنا
 ونفسك من الجنة ؟ فأجابه آدم أن هذا كان مكتوباً قبل أن أخلق .
 فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدراً ، وما قدر من المصائب يجب
 'لاستسلام له ، فانه من تمام الرضا بالله رباً .

وأما الذنوب فليس للعبد ان يذنب ، وإذا اذنب فعليه ان يستغفر
 ويتوب ، فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب . قال تعالى : (فاصبر
 إن وعد الله حق واستغفر لذنبك) وقال تعالى : (وإن تصبروا
 وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً) وقال : (وإن تصبروا وتتقوا فان
 ذلك من عزم الأمور) وقال يوسف : (انه من يتق ويتصبر فان الله
 لا يضيع اجر المحسنين) .

وكذلك ذنوب العباد ، يجب على العبد فيها ان يأمر بالمعروف
 وينهى عن المنكر — بحسب قدرته — ويجاهد في سبيل الله الكفار
 والمنافقين ويوالي اولياء الله ويعادي اعداء الله ويحب في الله ويبغض في
 الله . كما قال تعالى : (يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدو

اولياء تلقون اليهم بالمودة) الى قوله : (قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله ، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابداً ، حتى تؤمنوا بالله وحده) ، وقال تعالى : (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) الى قوله : (اولئك كتب في قلوبهم الايمان وأبدهم بروح منه) وقال تعالى : (افجعل المسلمين كالمجرمين) وقال : (ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار) وقال تعالى : (ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون) وقال تعالى : (وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوى الأحياء ولا الاموات) وقال تعالى : (ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سليماً لرجل هل يستويان مثلاً) وقال تعالى : (ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء) الى قوله : (بل اكثرهم لا يعلمون ، وضرب الله مثلاً رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء) الى قوله : (وهو على صراط مستقيم) وقال تعالى : (لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون) .

ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين اهل الحق والباطل . واهل الطاعة واهل

المعصية ، واهل البر واهل الفجور واهل الهدى والضلال ، واهل الغي والرشاد
واهل الصدق والكذب .

فن شهد « الحقيقة الكونية » دون « الدينية » سوى بين هذه
الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى يؤل به الأمر الى
ان يسوى الله بالأصنام ، كما قال تعالى عنهم : (تالله ان كنا لفي ضلال
مبين ، اذ نسويكم رب العالمين) بل قد آل الامر بهؤلاء الى ان
سواوا الله بكل موجود ، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقاً
لكل موجود اذ جعلوه هو وجود المخلوقات ، وهذا من اعظم الكفر
والاحاد رب العباد .

وهؤلاء يصل بهم الكفر الى انهم لا يشهدون انهم عباد لا بمعنى
انهم معبدون ولا بمعنى انهم عابدون : اذ يشهدون انفسهم هي الحق . كما
صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب « الفصوص » ، وامثاله من
الملحدین المقتريين كابن سبعين وامثاله . ويشهدون انهم هم العابدون
والمعبدون ، وهذا ليس بشهود حقيقة : لا كونية ولا دينية ؛ بل هو
ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية . حيث جعلوا وجود الخالق هو
وجود المخلوق ، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتاً للخالق والمخلوق ،
اذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم .

وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « إن لله أهليين من الناس . قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال أهل القرآن هم أهل الله ، وخاصته » فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وإن الخلق سبحانه مبين للمخلوق ليس هو حالاً فيه ولا متحداً به ولا وجوده وجوده .

و « النصارى » كفرهم الله بأن قالوا : بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة ، فكيف من جعل ذلك عاماً في كل مخلوق ؟ !.

ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله ، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر وإن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك ، كما قال (إياك نعبد وإياك نستعين) .

ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر — بحسب الامكان — والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق . فيجتهدون في إقامة دينه ، مستعينين به ، دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات ، دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك ، كما يزبل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ، ويدفع به الجوع المستقبل ، وكذلك إذا آن أوان البرد

دفعه بالبأس ، وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه . كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم « يا رسول الله أرأيت ادوية تتداوى بها ، ورقى نسترقى بها ونقاة تتقى بها هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ فقال : هي من قدر الله » . وفي الحديث : « ان الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والارض » فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله وكل ذلك من العبادة .

وهؤلاء الذين يشهدون « الحقيقة الكونية » وهي ربوبيته تعالى لكل شيء ، ويجعلون ذلك مانعاً من اتساع امره الديني الشرعي على مراتب في الضلال .

فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقاً عاماً ، فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة . وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى ، وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا : (لو شاء الله ما اشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء) . وقالوا : (لو شاء الرحمن ما عبدناهم) .

وهؤلاء من اعظم اهل الارض تناقضاً ؛ بل كل من احتج بالقدر فانه متناقض ، فانه لا يمكن ان يقر كل آدمي على ما فعل ؛ فلا بد اذا ظلمه ظالم او ظلم الناس ظالم وسعى في الارض بالفساد واخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من

انواع الضرر التي لا قوام للناس بها ان يدفع هذا القدر ؛ وان يعاقب
الظالم بما يكف عدوان امثاله . فيقال له ان كان القدر حجة فدع كل
احد يفعل ما يشاء بك وبغيرك ، وان لم يكن حجة بطل اصل قولك :
حجة . واصحاب هذا القول [الذين] يحتجون بالحقيقة الكونية
لا يطردون هذا القول ولا يلتزمون به ، وانما هم بحسب آرائهم واهوائهم ؛
كما قال فيهم بعض العلماء : انت عند الطاعة قدري ، وعند المعصية جبري ؛
اي مذهب وافق هواك تمذهبت به .

ومنهم « صنف » يدعون التحقيق والمعرفة فيزعمون ان الامر
والهي لازم لمن شهد لنفسه فعلاً واثبت له صنعا ؛ اما من شهد ان
افعاله مخلوقة ؛ او انه مجبور على ذلك ؛ وان الله هو المتصرف فيه ؛
كما تحرك سائر المتحركات ؛ فانه يرتفع عنه الامر والهي
والوعد والوعيد .

وقد يقولون : من شهد « الارادة » سقط عنه التكليف ، وزعم احد
أن الحضر سقط عنه التكليف لشهوده الارادة ، فهؤلاء لا يفرقون بين العامة
والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية ، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد
وانه يدبر جميع الكائنات ، وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علماً وبين من يراه
شهوداً ، فلا يسقطون التكليف عن من يؤمن بذلك ويعلمه فقط ، ولكن عن

بشده ، فلا يرى لنفسه فعلاً أصلاً ، وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعاً من التكليف على هذا الوجه .

وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين الى التحقيق والمعرفة والتوحيد .

وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه ، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوم من القدرية عن ذلك . ثم المعتزلة أثبتت الأمر والهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد ، وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والهي في حق من شهد القدر ، إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقاً . وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة ؛ ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء احد ، وهؤلاء يجعلون الأمر والهي للمجبوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية ولهذا يجعلون من وصل الى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والهي ، وصار من الخاصة .

وربما نأولوا على ذلك قوله تعالى : (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة ، وقول هؤلاء كفر صريح . وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا انه كفر ؛ فانه قد علم بالاضطرار من دين الاسلام ان الأمر والهي لازم لكل عبد مادام عقله حاضراً

الى ان يموت ، لا يسقط عنه الامر والهي لا بشهوده القدر . ولا بغير ذلك ، فمن لم يعرف ذلك عرفه ، وبين له فان اصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فانه يقتل .

وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين .

واما المستقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم .

وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله ، ومعادة له ، وصد عن سبيله ، ومشاقة له ؛ وتكذيب لرسوله ؛ ومضادة له في حكمه ، وان كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد ان هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول ؛ وطريق اولياء الله المحققين ؛ فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد ان الصلاة لا تجب عليه لاستغائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية ، او ان الحمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرم شرب الحمر ؛ او ان الفاحشة حلال له ؛ لأنه صار كالبحر لا تكسره الذنوب ؛ ونحو ذلك .

ولارب ان المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله ؛ وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة امر الله ؛ فهؤلاء الأضناف

فيهم شبه من المشركين ، اما ان يتدعوا ، واما ان يحتاجوا بالقدر ،
واما ان يجمعوا بين الأمرين . كما قال تعالى عن المشركين : (واذا فعلوا
فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا ، والله امرنا بها . قل : ان الله لا يأمر
بالفحشاء : اتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ !) وكما قال تعالى عنهم :
(وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ، ولا حرمتنا
من شيء) .

وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام ،
والعبادة التي لم يشرعها الله بمثل قوله تعالى : (وقالوا هذه انعام وحرث حجر
لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم ، وانعام حرمت ظهورها ، وانعام لا يذكرون
اسم الله عليها ، افتراء عليه) إلى آخر السورة . وكذلك في سورة الاعراف
في قوله : (يا بني آدم ! لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة) الى
قوله (واذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا ، والله امرنا بها ، قل : ان
الله لا يأمر بالفحشاء) الى قوله : (قل امر ربي بالقسط ، واقموا وجوهكم
عند كل مسجد) الى قوله : (وكلسوا واشربوا ، ولا تسرفوا انه لا يحب
المسرفين ، قل : من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق)
الى قوله : (قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والاثم ،
والبغي بغير الحق ، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، وان تقولوا على
الله ما لا تعلمون) .

وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع « حقيقة » ، كما يسمون ما يشهدون من القدر « حقيقة » . وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه ، ولكن بما يراه وبذوقه ويحده ونحو ذلك . وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقاً ؛ بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة ، وأمرهم باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله ؛ نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم ، الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها ، دون ما دلت عليه السمعيات . ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوه عن مواضعه ، وإما أن يعرضوا عنه بالسكينة ، فلا يتدبرونه ولا يعقلونه ، بل يقولون : نفوض معناه إلى الله ، مع اعتقادهم نقيض مدلوله . وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة .

وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أوليائه .

واصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله ، واختياره الهوى على اتباع أمر الله ، فإن النوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يجهه العبد ، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته . فأهل الإيمان لهم من النوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما

سواها ، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله ، ومن كان يكره ان يرجع في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار » . وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح « ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً » .

واما اهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه ، قيل لسفيان بن عينة : ما بال اهل الاهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم ؟ ! فقال انسيت قوله تعالى : (واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم) او نحو هذا من الكلام ؟ ! فعباد الاصنام يحبون آلهتهم ، كما قال تعالى : (ومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله) وقال : (فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ، ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله) وقال : (ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ، ولقد جاءهم من ربهم الهدى) ولهذا يميل هؤلاء الى سماع الشعر والاصوات التي تهييج الحجة المطلقة التي لا تختص بأهل الايمان ، بل يشترك فيها محب الرحمن ، ومحب الاوثان ، ومحب الصلبان ومحب الاوطان ، ومحب الاخوان ، ومحب المردان ، ومحب التسوان . وهؤلاء الذين يتبعون اخواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الامة .

فالمخالف لما بعث به رسوله من عبادته وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متعباً لدين شرعه الله ، كما قال تعالى : (ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ،

ولا تتبع أهواء الذين لا يعامون ، أنهم لن يغفوا عنك من الله شيئاً . (الى قوته .
 (والله ولي المتقين) ، بل يكون متبعاً لهواه بغير هدى من الله قال تعالى : (لم
 لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) وهم في ذلك تارة يكونون
 على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله ، وتارة يحتجون بالقدر
 الكوني على الشريعة ، كما اخبر الله به عن المشركين كما تقدم .

ومن هؤلاء طائفة هم اعلام قدراً وهم مستمسكون بالدين في اداء الفرائض
 المشهورة ، واجتناب المحرمات المشهورة ، لكن يغلطون في ترك ما امروا به
 من الاسباب التي هي عبادة ، ظانين ان العارف إذا شهد « القدر » اعرض
 عن ذلك ، مثل من يجعل التوكل منهم او الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة
 دون الخاصة ، بناء على ان من شهد القدر علم ان ما قدر سيكون ، فلا حاجة الى
 ذلك ، وهذا غلط عظيم . فان الله قدر الاشياء باسبابها كما قدر السعادة
 والشقاوة باسبابها . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « ان الله خلق الجنة
 أهلها خلقها لهم وهم في اصلاب آبائهم ، وبعمل أهل الجنة يعملون » وكما قال
 النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بان الله كتب المقادير فقالوا : يا رسول الله
 أفلا ندع العمل وتكل على الكتاب ؟ فقال : « لا . اعلموا فكل
 ميسر لما خلق له . أما من كان من أهل السعادة فسييسر
 لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل
 أهل الشقاوة » .

فما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة والتوكل مقرون بالعبادة كما في قوله تعالى : (فاعبده وتوكل عليه) وفي قوله : (قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب) وقول شعيب عليه السلام (عليه توكلت واليه انيب)

ومنهم طائفة قد تركت المستجابات من الاعمال دون الواجبات ، فتقتصر بقدر ذلك .

ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة ؛ او استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ، ونحو ذلك ، فيشتغل احدهم عما امر به من العبادة والشكر ونحو ذلك .

فهذه الأمور ونحوها كثيراً ما تعرض لأهل السلوك والتوجه ؛ وانما ينجو العبد منها بملازمة امر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت . كما قال الزهري : كان من مضى من سلفنا يقولون : الاعتصام بالسنة نجاة . وذلك أن السنة — كما قال مالك رحمه الله — مثل سفينة نوح من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق .

والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الاسماء مقصودها واحد ، ولها اعلان :

« أحدها » ألا يعبد إلا الله .

و « الثاني » أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع . قال تعالى :
(فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً)
وقال تعالى : (بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ، ولا
خوف عليهم ولا هم يحزنون) وقال تعالى : (ومن احسن ديناً ممن أسلم
وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفاً ، واتخذ الله ابراهيم خليلاً)
فالعمل الصالح هو الاحسان وهو فعل الحسنات . و « الحسنات » هي ما أحبه
الله ورسوله ، وهو ما أمر به امر إيجاب أو استحباب ، فسا كان من
البدع في الدين التي ليست مشروعة فان الله لا يجهها ولا رسوله ،
فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح ، كما ان من يعمل
مالا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ، ولا من العمل الصالح .

وأما قوله : (ولا يشرك بعبادة ربه احداً) وقوله : (أسلم
وجهه لله) فهو اخلاص الدين لله وحده ، وكان عمر بن الخطاب
يقول : اللهم اجعل عملي كله صالحاً ، واجعله لوجهك خالصاً ، ولا تجعل
لأحد فيه شيئاً .

وقال الفضيل بن عياض في قوله : (ليلوكم أبكم احسن عملاً)
قال : اخلصه واصوبه ، قالوا : يا أبا علي ما اخلصه واصوبه ؟ قال :

ان العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل ، حتى يكون خالصاً صواباً ، والخالص ان يكون لله ، والصواب ان يكون على السنة .

فان قيل فاذا كان جميع ما يحبه الله داخلياً في اسم العبادة فلماذا عطف عليها غيرها ، كقوله : (إياك نعبد وإياك نستعين) وقوله : (فاعبده وتوكل عليه) وقول نوح : (اعبدوا الله واتقوه واطيعون) وكذلك قول غيره من الرسل ، قيل هذا له نظائر كما في قوله (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) والفحشاء من المنكر وكذلك قوله : (ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى) وإيتاء ذي القربى هو من العدل والاحسان ، كما ان الفحشاء والبغى من المنكر . وكذلك قوله : (والذين يمسكون بالكتاب و أقاموا الصلاة) كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً (ودعأؤهم رغبا ورهباً من الخيرات ، وامثال ذلك في القرآن كثير .

وهذا الباب يكون تارة مع كون احدهما بعض الآخر ، فيعطف عليه تخصيصاً له بالذكر لكونه مطلوباً بالمعنى العام ، والمعنى الخاص ، وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران ، فاذا افرد هم ، وإذا قرن بغيره خص ، كاسم « الفقير » و « المسكين » لما

افرد احدهما في مثل قوله : (للفقراء الذين احصروا في سبيل الله)
وقوله : (او اطعام عشرة مساكين) دخل فيه الآخر ، ولما قرن بينهما
في قوله : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) صارا نوعين .

وقد قيل : ان الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال
الاقتران ؛ بل يكون من هذا الباب . والتحقيق ان هذا ليس لازما
قال تعالى : (من كان عدواً لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال)
وقال تعالى : (واخذنا من النبين ميثاقهم . ومنك ومن نوح ،
وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم)

وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة : تارة لكونه له خاصية
ليست لسائر افراد العام ؛ كما في نوح وابراهيم وموسى وعيسى . وتارة
لكون العام فيه اطلاق قد لا يفهم منه العموم ، كما في قوله : (هدى
للمتقين ؛ الذين يؤمنون بالغيب ، ويقيمون الصلاة ، وما رزقناهم
ينفقون ، والذين يؤمنون بما انزل إليك وما انزل من قبلك) فقوله :
يؤمنون بالغيب ؛ يتناول الغيب الذي يجب الايمان به ؛ لكن فيه إجمال
فليس فيه دلالة على ان من الغيب ما انزل اليك وما انزل من قبلك . وقد يكون
المقصود انهم يؤمنون بالخبير به وهو الغيب ، وبالاخبار بالغيب وهو ما
انزل اليك وما انزل من قبلك .

ومن هذا الباب قوله تعالى : (اتل ما اوحى إليك من الكتاب و اقم الصلاة) وقوله : (والذين يمسكون بالكتاب و اقاموا الصلاة) و « تلاوة الكتاب » هي اتباعه ، كما قال ابن مسعود في قوله تعالى (الذين آتيناكم الكتاب يتلونه حق تلاوته) قال يخللون حلاله و يحرمون حرامه ، و يؤمنون بمقتضاه و يعملون بمحكمه . فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها ، لكن خصها بالذكر لمزيتها ، وكذلك قوله لموسى : (اني انا الله لا اله الا انا فاعبدني و اقم الصلاة لذكرى) و اقامة الصلاة لذكره من اجل عبادته ، وكذلك قوله تعالى : (اتقوا الله و قولوا قولاً سديداً) وقوله (اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة) وقوله : (اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) فان هذه الأمور هي ايضاً من تمام تقوى الله ، وكذلك قوله : (فاعبه و توكل عليه) فان التوكل والاستعانة هي من عبادة الله : لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها : فانها هي العون على سائر انواع العبادة اذ هو سبحانه لا يعبد الا بمعونته .

اذا تبين هذا فكامل المخلوق في تحقيق عبوديته لله ، وكلما ازداد العبد تحقيقاً للعبودية ازداد كماله وعلت درجته ، ومن توهم ان المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه . او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل الخلق و اضلهم . قال تعالى : (وقالوا : اتخذ الرحمن ولداً - سبحانه - بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون)

الى قوله : (وهم من خشيته مشفقون) وقال تعالى : (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئا اداً) الى قوله : (ان كل من في السموات والأرض الا آتى الرحمن عبداً : لقد احصاهم وعدهم عدداً ، وكلهم آتية يوم القيامة فرداً) وقال تعالى في المسيح : (ان هو الا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لابي اسرائيل) وقال تعالى : (وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ، يسبحون الليل والنهار لا يفترون) . وقال تعالى : (لن يستكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ، ومن يستكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعاً الى قوله (ولا يحمدون لهم من دون الله لياً ولا نصيراً) وقال تعالى : (وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) وقال تعالى : (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ، واسجدوا لله الذي خلقهم ان كنتم إياه تعبدون ، فان أستكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون) وقال تعالى : (واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة) إلى قوله : (ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون) .

وهذا ونحوه مما فيه وصف اكبر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن ، وقد اخبر انه ارسل جميع الرسل بذلك .

فقال تعالى : (وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون) وقال : (ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا واجتنبوا الطاغوت) وقال تعالى لبنى اسرائيل : (يا عبادي الذين آمنوا ! ان ارضي واسعة فاي اي فاعبدون) (واياي فاتقون) وقال (يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون) وقال : (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) وقال تعالى : (قل اني امرت ان اعبد الله مخلصاً له الدين ، وامرت لأن اكون اول المسلمين ، قل : انى اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ، قل الله اعبد مخلصاً له ديني ، فاعبدوا ما شئتم من دونه) .

وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء الى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام : (اعبدوا الله مالكم من اله غيره) وفى المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له ، وجعل رزقى تحت ظل رحمي ، وجعل الذلة والصغار على من خالف امرى » .

وقد بين ان عباده هم الذين ينجون من السيئات قال الشيطان : (فبما اغويتني لازيتن لهم فى الأرض ولاغوينهم اجمعين ، الا عبادك منهم المخلصين) قال تعالى : (ان عبادي ليس عليهم سلطان الا

من اتبعك من الغالوين) وقال : (فبعزتكم لآغوينهم اجمعين الا عبادك
 منهم المخلصين) وقال فى حق يوسف : (كذلك لنصرف عنه السوء
 والفحشاء انه من عبادنا المخلصين) وقال : (سبحان الله عما يصفون ،
 الا عباد الله المخلصين) وقال : (انه ليس له سلطان على الذين آمنوا
 وعلى ربهم يتوكلون ، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به
 مشركون) وبها نعت كل من اصطفى من خلقه كقوله : (واذكر
 عبادنا ابراهيم واسحق ويعقوب أولي الايدي والأبصار انا اخلصناهم
 بخالصة ذكرى الدار ، وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار) وقوله :
 (واذكر عبدنا داود ذا الايد انه أواب) وقال عن سليمان : (نعم
 العبد إنه أواب) وعن أيوب : (نعم العبد) وقال : (واذكر عبدنا
 أيوب اذ نادى ربه) وقال نوح عليه السلام : (ذرية من حملنا مع
 نوح انه كان عبداً شكوراً) وقال : (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً
 من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) وقال : (وأنه لما قام عبد الله
 يدعوه) وقال : (وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا) وقال
 (فأوحى إلى عبده ما أوحى) وقال : (عيناً يشرب بها عباد الله)
 وقال : (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا) ومثل هذا
 كثير متعدد فى القرآن .

فصل

إذا تبين ذلك : فمعلوم ان هذا الباب يتفاضلون فيه تفاضلا عظيما ، وهو تفاضلهم في حقيقة الايمان ، وهم ينقسمون فيه : الى عام ، وخاص ، ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص . ولهذا كان الشرك في هذه الامة أخفى من ديب النمل . وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « نعس عبد الدرهم نعس عبد الدينار نعس عبد القطيفة نعس عبد الحمصة ، نعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش ، ان اعطى رضى وان منع سخط » .

فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم ، وعبد الدينار ، وعبد القطيفة ، وعبد الحمصة . وذكر ما فيه دعاء وخبر ، وهو قوله : « نعس وانتكس ، وإذا شيك فلا انتقش » والنقش اخراج الشوكه من الرجل والنقاش ما يخرج به الشوكه ، وهذه حال من اذا اصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه نعس وانتكس ، فلا نال المطلوب ولا خلاص من المكروه وهذه حال من عبد المال ، وقد وصف ذلك بانه « اذا أعطى رضى ، وإذا منع سخط » كما قال تعالى : (ومنهم من يلمزك فى الصدقات فان

اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا لم يسخطون) فرضام لغير الله وسخطهم لغير الله ، وهكذا حال من كان متعلقاً برئاسة او بصورة ونحو ذلك من اهواء نفسه ان حصل له رضي ، وان لم يحصل له سخط ، فهذا عبد ما يهواه من ذلك ، وهو رقيق له ، اذ الرق والعبودية في الحقيقة هورق القلب وعبوديته ، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده . ولهذا يقال :

العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع

وقال القائل

اطعت مطامعي فاستعبدتني ولو انى قنعت لكنت حراً

وبقال : الطمع غل في العنق قيد في الرجل ، فاذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل . وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال : الطمع فقر ، والياس غنى ، وان أحدكم إذا يئس من شيء استغنى عنه . وهذا امر يجده الانسان من نفسه ؛ فان الامر الذي يئس منه لا يطلبه ولا يطمع به ، ولا يبقى قلبه فقيراً اليه ، ولا الى من يفعله . واما إذا طمع في امر من الأمور ورجاه تعلق قلبه به ، فصار فقيراً الى حصوله ؛ والى من يظن انه سبب في حصوله ، وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك . قال الخليل صلى الله عليه وسلم : (فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون) .

فالعبد لا يبدله من رزق ، وهو محتاج الى ذلك ، فاذا طلب رزقه من الله صار عبداً لله ، فقيراً اليه ، وان طلبه من مخلوق صار عبداً لذلك المخلوق فقيراً اليه .

ولهذا كانت « مسألة المخلوق » محرمة في الاصل ، وانما أبيحت للضرورة وفي التهي عنها احاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد . كقوله صلى الله عليه وسلم « لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم » وقوله : « من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته بسوم القيامة خدوشاً او خموشاً او كدوشاً في وجهه » وقوله : « لا تحل المسألة الا لذي غرم مظع ، او دمع موجع ، او فقر مدقع » هذا المعنى في الصحيح . وفيه ايضاً « لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحطب خيراً له من ان يسأل الناس اعطوه او منعه » وقال : « ما أتاك من هذا المال وانت غير سائل ولا مشرف فخذ ، وما لا فلا تتبعه نفسك » فذكره أخذ من سؤال اللسان واستشراق القلب ، وقال في الحديث الصحيح : « من يستغن يغته الله ؛ ومن يستعفف يعفه الله ؛ ومن يتصبر يصبره الله ؛ وما اعطى احد عطاء خيراً واوسع من الصبر » واوصى خواص صحابه ان لا يسألوا الناس شيئاً وفي المسند « ان ابا بكر كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه ؛ ويقول : ان خيلي امرني ان لا سأل الناس شيئاً » وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك « ان

النبي صلى الله عليه وسلم بابعه في طائفة واسر اليهم كلمة خفية : ان لا تسألوا
الناس شيئاً ، فكان بعض اولئك النفر يسقط السوط من يد احدهم ؛
ولا يقول لاحد ناولني اياه .

وقددلت النصوص على الامر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة
المخلوق ؛ في غير موضع . كقوله تعالى : (فاذا فرغت فانصب وإلى ربك
فارغب) وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس : « إذا سألت
فاسأل الله ؛ واذا استعنت فاستعن بالله » ومنه قول الخليل : (فابتنوا
عند الله الرزق) ولم يقل فابتنوا الرزق عند الله ؛ لأن تقديم الظرف
يشعر بالاختصاص والحصر ؛ كانه قال لا تبتنوا الرزق الا عند الله . وقد
قال تعالى : (واسألوا الله من فضله) والانسان لا بد له من حصول ما
يحتاج اليه من الرزق ونحوه ؛ ودفع ما يضره ؛ وكلا الأمرين شرع له
ان يكون دعاؤه لله ؛ فله ان يسأل الله واليه يشتكي ؛ كما قال يعقوب
عليه السلام : (انما اشكو بني وحزني الى الله) .

والله تعالى ذكر في القرآن « الهجر الجميل » و « الصفع الجميل »
و « الصبر الجميل » .

وقد قيل : ان « الهجر الجميل » هو هجر بلا اذى . والصفح
الجميل صفح بلا معاتبة . والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق ؛
ولهذا قرىء على احمد بن حنبل في مرضه ان طأوساً كان يكره انين

المريض ويقول : انه شكوى فما أن احمد حتى مات .

واما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل ؛ فإن يعقوب قال : (فصر جليل) وقال : (إنما أشكو بثي وحزني إلى الله) ، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة (يونس) و (يوسف) و (النحل) فرب هذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف ، ومن دعاء موسى : « اللهم لك الحمد ، وإليك المشتكى ، وأنت المستعان ، وبك المستغاث ، وعليك التكلان ، ولا حول ولا قوة الا بك » . وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به اهل الطائف ما فعلوا : « اللهم اليك اشكو ضعف قوتي ؛ وقلة حيلتي ؛ وهواني على الناس ؛ انت رب المستضعفين وانت ربي . اللهم الى من تكلي ؟ الى بعيد يتجهمني ، ام الى عدو ملكته امري ؛ ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي ؛ غير ان عافيتك اوسع لي ؛ اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت به الظلمات ؛ واصلح عليه امر الدنيا والآخرة ، ان ينزل بي سخطك ؛ او يحل علي غضبك ؛ لك العتبى حتى ترضى ؛ فلا حول ولا قوة الا بك - وفي بعض الروايات - ولا حول ولا قوة الا بك » .

وكما قوى طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قوبت عبوديته له وحرية مما سواه ؛ فكما ان طمعه في

المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه . كما قيل :
استغن عمن شئت تكن نظيره ، وافضل على من شئت تكن اميره ؛
واحج الى من شئت تكن اسيره . فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه
له يوجب عبوديته له ؛ واعراض قلبه عن الطلب من غير الله
والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله ؛ لاسيا من
كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق ؛ بحيث يكون قلبه معتمداً اما
على رئاسته وجنوده واتباعه ومماليكه ؛ واما على اهله واصدقائه ؛
واما على امواله وذراريه ؛ واما على ساداته وكبرائه ؛ كمالكه وملكه ؛
وشيوخه ومخدومه وغيرهم ؛ ممن هو قد مات أو يموت . قال تعالى :
(وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب
عباده خيراً) .

وكل من علق قلبه بالمخلوقات ان ينصروه أو يرزقوه او ان يهدوه
خضع قلبه لهم ؛ وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك ؛ وان كان
في الظاهر اميراً لهم مدبراً لهم متصرفاً بهم ؛ فالعاقل ينظر الى الحقائق
لا الى الظواهر ؛ فالرجل اذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له بقي
قلبه اسيراً لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد ؛ وهو في الظاهر سيدها
لأنه زوجها . وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها لاسيا اذا درت بفقره
اليها ؛ وعشقه لها ؛ وأنه لا يعتاض عنها بغيرها ؛ فانها حينئذ تحكم فيه
بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور ؛ الذي لا يستطيع الخلاص

منه ، بل اعظم ، فان اسر القلب اعظم من اسر البدن ، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن ، فان من استعبد بدنه واسترق لايبالي إذا كان قلبه مستريحاً من ذلك مطمئناً ، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص . واما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقاً مستعبداً متيسراً لغير الله فهذا هو الذل والاسر المحض ، والعبودية لما استعبد القلب .

وعبودية القلب واسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب ؛ فان المسلم لو اسره كافر ؛ او استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائماً بما يقدر عليه من الواجبات ، ومن استعبد بحق اذا ادى حق الله وحق مواله له اجران ، ولو اكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك ، واما من استعبد قلبه فصار عبداً لغير الله فهذا يضره ذلك ، ولو كان في الظاهر ملك الناس .

فالحرية حرية القلب ، والعبودية عبودية القلب ، كما ان الغنى غنى النفس قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس الغنى عن كثرة العرض ، وانما الغنى غنى النفس » وهذا لعمري اذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة ، فالما من استعبد قلبه صورة محرمة : امرأة او صبي ، فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه . وهؤلاء من اعظم الناس عذاباً وأقلهم ثواباً . فان العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقاً بها ، مستعبداً لها اجتمع له من

أنواع الشر والفساد مالا يحصىه إلا رب العباد ، ولو سلم من فعل
الفاحشة الكبرى ، فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة اشدّ ضرراً
عليه ، ممن يفعل ذنباً ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه ، وهؤلاء
يشبهون بالسكرارى والمجانين . كما قيل :

سكران : سكر هوى ، وسكر مدامة

ومتى افاقة من به سكران

وقيل :

قالو : جننت بمن تهوى ، فقلت لهم

العشق اعظم مما بالمجانين

العشق لا يستفيق الدهر صاحبه

وانما بصرع المجنون فى الحين

ومن اعظم اسباب هذا البلاء اعراض القلب عن الله ، فان القلب
إذا ذاق طعم عبادة الله والاخلاص له لم يكن عنده شيء قط احلى
من ذلك ، ولا ألد ولا أطيب ، والانسان لا يترك محبوباً الا بمحسوب
آخر يكون احب اليه منه . أو خوفاً من مكروه ، فالحب
الفاسد انما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح ، او بالخوف من الضرر .

قال تعالى في حق يوسف : (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ، انه من عبادنا الخالصين) . فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل الى الصور والتعلق بها ، ويصرف عنه الفحشاء باخلاصه لله .

ولهذا يكون قبل ان ينوق حلاوة العبودية لله والاخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها ، فاذا ذاق طعم الاخلاص وقوى في قلبه انقهر له هواه بلا علاج . قال تعالى : (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر) ، فان الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر ، وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله ، وحصول هذا المحبوب اكبر من دفع المكروه ، فان ذكر الله عبادة لله ، وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها . واما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع .

والقلب خلق يحب الحق ويريد به وبطلبه . فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك ، فانه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل ، ولهذا قال تعالى : (قد افلح من زكاهما . وقد خاب من دساها) وقال تعالى : (قد افلح من زكى ، وذكر اسم ربه فصلى) وقال : (قل : للمؤمنين بغضوا من أبصارهم ، ويحفظوا فروجهم ، ذلك ازكى لهم) وقال تعالى : (ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من احد ابداً) فجعل سبحانه غرض البصر وحفظ الفرج هو ازكى

لنفس ، وبين ان ترك الفواحش من زكاة النفوس ، وزكاة النفوس
تضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب
وغير ذلك .

وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن بعينه عليها
ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم ، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم
فينذل لهم الأموال والولايات ويعفو عنهم ليطيعوه ، ويعينوه ، فهو في
الظاهر رئيس مطاع ، وفي الحقيقة عبد مطيع لهم ، والتحقيق ان كلاهما
فيه عبودية للآخر ، وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله ، وإذا كان تعاونهما على
العلو في الأرض بغير الحق كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة او قطع
الطريق ، فكل واحد من الشخصين لهواه الذي يستعبده واسترقه
يستعبده الآخر .

وهكذا أيضاً طالب المال فان ذلك يستعبده ويسترقه ، وهذه
الأمور نوعان :

(منها) ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه
ومنكحه ، ونحو ذلك . فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه ، فيكون المال عنده
يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه ، وبساطه الذي يجلس عليه ؛
بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير ان يستعبده ، فيكون ههنا

إذا مسه الشر جزوعا ؛ وإذا مسه الخير منوعا .

و (منها) ما لا يحتاج العبد إليه ، فهذه لا ينبغي له ان يعلق قلبه بها ؛ فاذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها ؛ وربما صار معتمداً على غير الله فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ، ولا حقيقة التوكل عليه ؛ بل فيه شعبة من العبادة لغير الله ، وشعبة من التوكل على غير الله ، وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم : « تعس عبد الدرهم ، تعس عبد الدينار ، تعس عبد القطيفة ؛ تعس عبد الخميصة » وهذا هو عبد هذه الأمور ، فلو طلبها من الله فان الله اذا أعطاه اياها رضي ؛ واذا منعه اياها سخط ، وانما عبد الله من يرضيه ما يرضى الله ؛ ويسخطه ما يسخط الله ؛ ويحب ما احبه الله ورسوله ويبغض ما ابغضه الله ورسوله ؛ ويوالي أولياء الله وينادي أعداء الله تعالى وهذا هو الذي استكمل الايمان . كما في الحديث « من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان » وقال : « اوثق عرى الايمان الحب في الله ؛ والبغض في الله » .

وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان : من كان الله ورسوله احب اليه مما سواها ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن كان يكره ان يرجع في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار » فهذا وافق ربه فيما يحبه وما

يكرهه فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواها ، وأحب المخلوق لله لا لغرض آخر ، فكان هذا من تمام حبه لله ، فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب ؛ فإذا أحب أنبياء الله وأوليائه الله لأجل قيامهم بمحوبات الحق لأشياء آخر فقد أحبهم الله لا غير . وقد قال تعالى : (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه : أذلة على المؤمنين ، أعزة على الكافرين) .

ولهذا قال تعالى : (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) فإن الرسول يأمر بما يحب الله وينهى عما يبغضه الله ويفعل ما يحبه الله ويحذر بما يحب الله التصديق به ؛ فمن كان محباً لله لزم أن يتبع الرسول فيصدق به فيما أخبر وبطبعه فيما أمر ويتأسى به فيما فعل ، ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله ؛ فيحبه الله ؛ فجعل الله لأهل محبته علامتين : اتباع الرسول ؛ والجهد في سبيله .

وذلك لأن الجهد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح ؛ ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان . وقد قال تعالى : (قل إن كان آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم أوزواجكم وعشيرتكم — إلى قوله : — حتى يأتي الله بأمره) فتوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهد في سبيله بهذا الوعيد . بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : « والذي نفسي بيده لا يؤمن

أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » . وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب « قال له : يا رسول الله ! والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي ؛ فقال : لا يا عمر ! حتى أكون أحب إليك من نفسك ؛ فقال : فوالله ! لأنت أحب إلي من نفسي فقال الآن يا عمر » .

حقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب ، وهو موافقته في حب ما يحب وبغض ما يبغض ، والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسق والعصيان . ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب فكما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات ، فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات . فإذا كان العبد قادراً عليها حصلها . وإن كان عاجزاً عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ؛ ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً » . وقال « إن بالمدينة لرجالاً ما سرتهم ميراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم . قالوا : وهم بالمدينة . قال : وهم بالمدينة حبسهم العذر » .

و « الجهاد » هو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب الحق

ودفع ما بكرهه الحق ، فاذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلاً على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه ، ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالباً إلا باحتمال المكروهات . سواء كانت محبة صالحة او فاسدة ، فالمحبون للمال والرياسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة ، فالحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف محبتهم لله إذا كان ما يسلكه أولئك هو الطريق الذي يشير به العقل .

ومن المعلوم أن المؤمن اشد حباً لله . كما قال تعالى : (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله) . نعم ! قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقاً لا يحصل بها المطلوب ، فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة ، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل ! كما يفعله المتهورون في طلب المال والرياسة والصور في حب أمور توجب لهم ضرراً ولا تحصل لهم مطلوباً ، وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل لحصول مطلوبه .

وإذا تبين هذا . فكلما ازداد القلب حباً لله ازداد له عبودية ، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حباً وحرية عما سواه ، والقلب فقير بالذات

الى الله من «وجهين» : من جهة العبادة . وهي العلة الغائية . ومن جهة الاستعانة والتوكل ، وهي العلة الفاعلية ، فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا بسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه . وجهه والانابة إليه . ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن إذ فيه فقر ذاتي الى ربه ، ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه ، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة .

وهذا لا يحصل له الا باعانة الله له لا بقدر على تحصيل ذلك له الا الله . فهو دائماً مفتقر الى حقيقة (اياك نعبد واياك نستعين) فانه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهي ويريد ولم يحصل له عبادته لله بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده وهو المحبوب له بالقصد الأول ، وكل ما سواه انما يحبه لأجله لا يحب شيئاً لذاته الا الله ، فحق لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة « لا اله الا الله » ، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة وكان فيه من النقص والعيب بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك .

ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعيناً بالله متوكلاً عليه مفتقراً اليه في حصوله لم يحصل له . فانه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، فهو مفتقر الى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود ، ومن

حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه . فهو اله لا اله له غيره ، وهو ربه لا رب له سواه .

ولا تتم عبوديته لله الا بهذين ، فحقى كان يحب غير الله لذاته او يلتفت الى غير الله أنه يعينه كان عبداً لما احبه وعبداً لما رجاه بحسب حبه له ورجائه اياه . واذا لم يحب لذاته الا الله ، وكلما أحب سواه فانما أحبه له ، ولم يرج قط شيئاً الا الله واذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهداً أن الله هو الذي خلقها وقدرها . وأن كل ما في السموات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه وهو مقتدر اليه كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك .

والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصى طرفيها الا الله .

فأكل الخلق وأفضلهم وأعلام وأقربهم الى الله وأقوام وأهداهم أجمع عبودية لله من هذا الوجه .

وهذا هو حقيقة دين الاسلام الذي أرسل به رساله ، وانزل به كتبه وهو ان يستسلم العبد لله لا لغيره ، فالمستسلم له ولغيره مشرك ، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم « ان الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر كما ان

النار لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان » فجعل الكبر مقابلاً للإيمان ، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية ، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يقول الله العظمة أزارى والكبرياء ردائي فمن نازعني واحداً منها عذبتة » فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية ، والكبرياء أعلى من العظمة ؛ ولهذا جعلها بمنزلة الرداء ، كما جعل العظمة بمنزلة الأزار .

ولهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير ، وكان مستحباً في الأمكنة العالية كالصفا والمروة ، وإذا علا الإنسان شرفاً أو ركب دابة ونحو ذلك ، وبه يطفأ الحريق وإن عظم ، وعند الأذان يهرب الشيطان . قال تعالى : (وقال بكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) .

وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره ، فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اصدق الاسماء حارث وهام » فالحارث الكاسب الفاعل ، والهام فعال من الهم ، والههم أول الإرادة ، فالإنسان له إرادة دائماً ، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه ، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته ، فمن لم يكن الله معبوداً ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك فلا بد أن يكون له مراد محبوب

يستعبده غير الله ، فيكون عبداً لذلك المراد المحبوب : اما المال واما الجساء واما الصور واما ما يتخذها الهأ من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين ، او من الملائكة والانباء الذين يتخذهم أرباباً ، او غير ذلك مما عبد من دون الله .

وإذا كان عبداً لغير الله يكون مشركا . وكل متكبر فهو مشرك ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكباراً عن عبادة الله ، وكان مشركا . قال تعالى : (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا : ساحر كذاب) الى قوله : (وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب — الى قوله : — كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار) وقال تعالى : (وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض ، وما كانوا سابقين) وقال تعالى : (إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا : يستضعف طائفة منهم : يذبح أبناءهم ، ويستحيى نساءهم) الى قوله : (فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) .

ومثل هذا في القرآن كثير .

وقد وصف فرعون بالشرك في قوله : (وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وبذرك وآهلك) .

بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكباراً عن عبادة الله كان أعظم إشراكاً بالله ؛ لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود : مقصود القلب بالقصد الأول ، فيكون مشركاً بما استعبده من ذلك .

ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه ، ولا يستعين إلا به ، ولا يتوكل إلا عليه ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه ، ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه ، ولا يوالي إلا من والاه الله ، ولا يعادي إلا من عاداه الله ، ولا يحب إلا الله ، ولا يبغض شيئاً إلا الله ، ولا يعطي إلا الله ، ولا يمنع إلا الله . فكلما قوى إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات ، وبكال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك .

والشرك غالب على النصارى ، والكبر غالب على اليهود . قال تعالى في النصارى : (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم ، وما أمروا إلا ليعبدوا الهاً واحداً ، لا إله إلا هو ، سبحانه عما يشركون) وقال في اليهود : (أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ، ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون) . وقال تعالى : (سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ، وإن يروا

كل آية لا يؤمنوا بها، وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً، وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً).

ولما كان الكبر مستلزماً للشرك، والشرك ضد الاسلام، وهو الذنب الذي لا يغفره الله — قال تعالى: (إن الله لا يغفر ان يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً) وقال: (إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضلّ ضلالاً بعيداً) — كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الاسلام. فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين. قال نوح: (فان توليتم فما سألتم من اجر ان اجري الا على الله، وأمرت ان اكون من المسلمين) وقال في حق ابراهيم: (ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا، وانه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم، قال اسلمت لرب العالمين) الى قوله: (فلا تموتن الا وأنتم مسلمون) وقال يوسف: (توفي مسلماً والحقتي بالصالحين) وقال موسى: (يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين، فقالوا: على الله توكلنا) وقال تعالى: (انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا) وقالت بلقيس: (رب! انى ظلمت نفسي، واسلمت مع سليمان لله رب العالمين) وقال:

(وإذ أوحيت الى الحواريين ان آمنوا بى وبرسولي ، قالوا : آمنا ،
واشهد بأننا مسلمون) وقال : (ان الدين عند الله الاسلام) وقال : (ومن
يتبع غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه) .

وقال تعالى : (اغير دين الله يبغون ، وله اسلم من فى السموات
والأرض طوعا وكرهاً) فذكر اسلام الكائنات طوعا وكرهاً ، لأن
المخلوقات جميعها متعبدة له التبعيد العام ، سواء اقر المقر بذلك او انكره ،
وهم مدينون مدبرون : فهم مسلمون له طوعا وكرهاً ، ليس لأحد من
المخلوقات خروج عما شاء وقدره وقضاه ، ولا حول ولا قوة الا به ،
وهو رب العالمين ، ومليكمهم بصرفهم كيف يشاء ، وهو خالقهم كلهم
وبارئهم ومصورهم ، وكل ما سواه فهو مرئوب ، مصنوع ، مفسطور ،
فقير ، محتاج ، معبد ، مقهور . وهو الواحد القهار الخالق البارئ المصور .

وهو وان كان قد خلق ما خلقه بأسباب ، فهو خالق السبب والمقدر
له ، وهو مفترق اليه كافتقار هذا ، وليس فى المخلوقات سبب مستقل
بفعل ولا دفع ضرر بل كل ما هو سبب فهو محتاج الى سبب آخر يعاونه والى
ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه .

وهو سبحانه وحده الغنى عن كل ما سواه ، ليس له شريك يعاونه
ولا ضد يناوئه ويعارضه . قال تعالى : (قل أرأيتم ما تدعون من دون

الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ، أو ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته ؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون) وقال تعالى : (وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير) وقال تعالى عن الخليل : (يا قوم اني برىء مما تشركون ، انى وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً ، وما انا من المشركين ، وحاجه قومه قال أتحاجوني فى الله وقد هدان ، ولا أخاف ما تشركون به إلا ان يشاء ربى شيئاً) إلى قوله تعالى : (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئك لهم الأمن وهم مهتدون)

وفى الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه « ان هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا : يا رسول الله ! أبنالم يلبس إيمانه بظلم ، فقال : إنما هو الشرك ، لم تسمعوا الى قول العبد الصالح : (ان الشرك لظلم عظيم) »

وابراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين ، حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين ، قال الله تعالى : (وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمن ، قال : انى جاعلك للناس إماماً ، قال : ومن ذريتي ، قال : لا ينال عهدى الظالمين) فبين ان عهده بالأمامة لا يتناول الظالم ، فلم يأمر الله سبحانه ان يكون الظالم اماماً ، واعظم الظلم الشرك .

وقال تعالى : (ان ابراهيم كان أمة قاتلاً لله خيفاً ولم يك من المشركين) و « الامة » هو معلم الخير الذي يؤتم به ، كما ان « القدوة » الذي يقتدى به .

والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب ، وإنما بعث الأنبياء بعده بملته قال تعالى : (ثم اوحينا إليك ان اتبع ملة ابراهيم خيفاً ، وما كان من المشركين) وقال تعالى : (ان أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا ، والله ولي المؤمنين) وقال تعالى : (ما كان ابراهيم يهودياً ولا نصرانياً ، ولكن كان خيفاً مسلماً ، وما كان من المشركين) وقال تعالى : (وقالوا : كونوا هودا او نصارى تهتدوا . قل : بل ملة ابراهيم خيفاً ، وما كان من المشركين ، قولوا آما بالله ، وما انزل الينا ، وما انزل إلى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط - إلى قوله - ونحن له مسلمون)

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم « ان ابراهيم خير البرية » فهو افضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله تعالى . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه انه قال : « ان الله اتخذني خليلاً كما اتخذ ابراهيم خليلاً » وقال : « لو كنت متخذاً من اهل الارض خليلاً لاتخذت أباً بكر خليلاً ، ولكن صاحبكم خليل الله » - يعنى نفسه - وقال : « لا يبقين

فى المسجد خوخة الا سدت إلا خوخة أبى بكر » وقال : « ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فأنى أنهاكم عن ذلك » وكل هذا فى الصحيح . وفيه انه قال : ذلك قبل موته بإيام ، وذلك من تمام رسالته .

فان فى ذلك تحقيق تمام محالته لله التى اصلها محبة الله تعالى للعبد ، ومحبة العبد لله خلافا للجهمية .

وفى ذلك تحقيق توحيد الله وان لا يعبدوا الا اياه ، ورد على اشباه المشركين .

وفيه رد على الرافضة الذين يبغسون الصديق حقه ، وهم اعظم المنتسبين الى القبلة إشراكا بالبشر .

و « الحلة » هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله ، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه ، ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل ، وكمال الحب ، فانهم يقولون : قلب مقيم اذا كان متعبداً للمحجوب ، والمقيم المتعبد ، وتيم الله عبده . وهذا على الكمال حصل لآبراهيم ومحمد صلى الله عليها وسلم ؛ ولهذا لم يكن له ن اهل الأرض خليل ؛ اذ الحلة لا تحتمل الشراكة فانه كما قيل فى المعنى .

قد تخللت مسلك الروح منى وبذا سمي الخليل خليلاً

بخلاف اصل الحب فانه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في الحسن واسامة : « اللهم اني احبها فأحبها واحب من يحبها » وسأله عمرو بن العاص « اي الناس احب اليك ؟ قال : عائشة قال فمن الرجال ؟ قال أبوها » وقال لعلي رضي الله عنه : « لأعطين الرابة رجلاً يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله » وامثال ذلك كثير .

وقد اخبر تعالى انه يحب المتقين ، ويحب المحسنين ، ويحب المقسطين ، ويحب التوايين ، ويحب المتطهرين ، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ، وقال : (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه) فقد اخبر بحبته لعباده المؤمنين ، ومحبة المؤمنين له ، حتى قال : (والذين آمنوا اشد حبا لله)

واما الحلة الخاصة . وقول بعض الناس : ان محمداً حبيب الله : و ابراهيم خليل الله ، وظنه ان المحبة فوق الحلة قول ضعيف ، فان محمداً ايضاً خليل الله كما ثبت ذلك في الاحاديث الصحيحة المستفيضة . وما يروى « ان العباس يحتمر بين حبيب و خليل » وامثال ذلك ، فاحاديث موضوعة لا تصلح ان يعتمد عليها .

وقد قدمنا ان من محبة الله تعالى محبة ما احب ، كما في الصحيحين
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة
الايمان : من كان الله ورسوله احب اليه مما سواها ومن كان يحب المرء
لا يحبه الا الله ومن كان يكره ان يرجع في الكفر بعد اذ أنقذه الله منه
كما يكره ان يلقى في النار » اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه
الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ؛ لان وجد الحلاوة بالشيء يتبع
المحبة له ، فمن احب شيئاً او اشتهاه إذا حصل له مراده فانه يجد
الحلاوة واللذة والسرور بذلك ، واللذة امر يحصل عقيب ادراك للملائم
الذي هو المحبوب او المشتهى .

ومن قال ان اللذة إدراك للملائم كما بقوله من يقوله من المتفلسفة
والأطباء ، فقد غلط في ذلك غلطاً يئناً ؛ فان الادراك بتوسط بين المحبة
واللذة ، فان الانسان مثلاً يشتهي الطعام فاذا اكله حصل له عقيب
ذلك اللذة ، فاللذة تتبع النظر إلى الشيء ، فاذا نظر إليه التذ ، فاللذة
تتبع النظر ليست نفس النظر ، وليست هي رؤية الشيء ؛ بل تحصل
عقيب رؤيته ، وقال تعالى : (وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الاعين)
وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات ، والآلام من فرح وحزن
ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب ، او الشعور بالمكروه ، وليس نفس
الشعور هو الفرح ولا الحزن . فحلاوة الايمان المتضمنة من اللذة به

والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الايمان تتبع كمال محبة العبد لله ، وذلك بثلاثة أمور .

تكميل هذه المحبة ، وتفريعها ، ودفع ضدها .

« فتكملها » أن يكون الله ورسوله احب إليه مما سواها : فان محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها باصل الحب ، بل لابد ان يكون الله ورسوله احب إليه مما سواها كما تقدم .

و « تفريعها » أن يحب المرء لا يحبه الا الله .

و « دفع ضدها » ان يكره ضد الايمان اعظم من كراهته الالتقاء في النار ، فاذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله ؛ لأنه اكمل الناس محبة لله ، واحقهم بأن يحب ما يحبه الله ، ويبغض ما يبغضه الله ، و « الحلة » ليس لغير الله فيها نصيب ، بل قال : « لو كنت متخذاً من اهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً » فلم يزيد مرتبة الحلة على مطلق المحبة .

و (المقصود) هو ان « الحلة » و « المحبة لله » تحقيق عبوديته : وانما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون ان العبودية مجرد ذل

وخضوع فقط ، لا محبة معه ، او ان المحبة فيها انبساط في الأهواء او إدلال لا تحتمله الربوبية ، ولهذا يذكر عن « ذي النون » أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة . فقال : امسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها . وكرم من كرم من اهل المعرفة والعلم مجالسة اقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية ؛ وقال من قال من السلف : من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجيء ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد . ولهذا وجد في المستأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى اخرجهم ذلك إلى نوع من الرعونة ، والدعوى التي تنافي العبودية وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله ؛ ويدعى احدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين ، او يطلبون من الله مالا يصلح - بكل وجه - الا لله لا يصلح للأنبياء والمرسلين .

وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ .

وسببه ضعف تحقيق العبودية التي ينتهيا الرسل وحررها الامر والهي الذي جاؤا به ، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته ، وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة انبسطت النفس بحمقها في ذلك ، كما ينبسط الانسان في محبة الانسان مع حمقه وجهله ، ويقول : أنا محب فلا أؤاخذ بما افعله من انواع يكون فيها عدوان وجهل . فهذا

عين الضلال ، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى : (نحن ابناء الله
واحباؤه) قال الله تعالى : (قل فلم يعذبكم بذنوبكم ؟! بل انتم بشر ممن خلق
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) فان تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي انهم
غير محبوبين ولا منسوبين اليه بنسبة النبوة ، بل يقتضى انهم
مرهوبون مخلوقون .

فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه ، لا يفعل ما يبغضه
الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان ، ومن فعل الكبائر
واصر عليها ولم يتب منها فان الله يبغض منه ذلك ؛ كما يحب منه ما
يفعله من الخير ؛ إذ حبه للعبد بحسب ايمانه وتقواه ، ومن ظن ان
الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع اصراره عليها كان بمنزلة من
زعم ان تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم نداويه منه
بصحة مزاجه .

ولو تدبر الاحق ما قص الله في كتابه من قصص انبيائه ؛ وما جرى
لهم من الثوبة والاستغفار ؛ وما اصابوا به من انواع البلاء الذي فيه
تحصيل لهم وتطهير بحسب احوالهم ؛ علم بعض ضرر الذنوب باصحابها
ولو كان أرفع الناس مقاماً ؛ فان الحب للمخلوق إذا لم يكن عارفاً
بمصلحته ولا مريداً لها ؛ بل يعمل بمقتضى الحب - وان كان جهلاً
وظالماً - كان ذلك سبباً لبغض المحبوب له ونفوره عنه ؛ بل لعقوبته .

وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعاً من أمور
الجهل بالدين ؛ إما من تعدى حدود الله ؛ وإما من تضييع حقوق الله وإما من
ادعاء الدعاوي الباطلة التي لاحقيقة لها ، كقول بعضهم : أي مرید لي ترك في
النار احداً فأنا منه بريء ؛ فقال الآخر : أي مرید لي ترك احداً من المؤمنين
يدخل النار فأنا منه بريء . فالأول جعل مریده يخرج كل من في النار ؛
والثاني جعل مریده يمنع اهل الكبر من دخول النار . ويقول بعضهم :
إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها احد . وامثال
ذلك من الاقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين ؛ وهي اما كذب
عليهم ، واما غلط منهم ؛ ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء
يسقط فيها تمييز الانسان ؛ أو يضعف حتى لا يدري ما قال ، و«السكر» هو
لذة مع عدم تمييز . ولهذا كان بين هؤلاء من اذا صحا استغفر
من ذلك الكلام .

والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق
واللوم والعذل والغرام كان هذا اصل مقصدهم ؛ ولهذا انزل الله للمحبة
محبة يتمحن بها المحب فقال : (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم
الله) فلا يكون محباً لله الا من يتبع رسوله ، وطاعة الرسول ومتابعته
تحقيق العبودية .

وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته ، ويدعي من

الخيالات مالا يتسع هذا الموضع لذكره . حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته ، بل قد جعل محبة الله ومحبة رسوله الجهاد في سبيله . و « الجهاد » يتضمن كمال محبة ما امر الله به ، وكال بغض ما نهى الله عنه ، ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه : (أدلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله) .

ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها ، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم . وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل ، فأين هذا من قوم يدعون المحبة ؟ !

و [في] كلام بعض الشيوخ : المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب . وأرادوا ان الكون كله قد اراد الله وجوده ، فظنوا ان كمال المحبة ان يحب العبد كل شيء ، حتى الكفر والفسوق والعصيان ، ولا يمكن احداً ان يحب كل موجود بل يحب ما يلائمه وينفعه ويبغض ما ينافيه ويضره ، ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم ، فهم يحبون ما يهونونه كالصور والرئاسة وفضل المال ، والبسطة المضلة ، زاعمين ان هذا من محبة الله . ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله ، وجهاد أهله بالنفس والمال .

واصل ضلالهم ان هذا القائل الذي قال : « ان الحجة نار تحرق ماسوى
 مراد المحبوب » قصد بمراد الله تعالى الارادة الدينية الشرعية التى هي بمعنى
 محبته ورضاه ، فكأنه قال تحرق من القلب ماسوى المحبوب لله ،
 وهذا معنى صحيح . فان من تمام الحب ان لا يحب إلا ما يحبه الله ، فاذا
 احببت ما لا يحب كانت الحجة ناقصة ، واما قضاؤه وقدره
 فهو يبغيه ويكرهه وبسخطه ونهى عنه ، فان لم اوافقه فى بغضه وكرهته
 وسخطه لم اكن محباً له ، بل محباً لما يبغيه . فاتباع الشريعة ، والقيام
 بالجهاد من اعظم الفروق بين اهل محبة الله واوليائه الذين يحبهم ويحبونه
 وبين من يدعي محبة الله ناظراً الى عموم ربوبيته ، او متبعاً لبعض البدع
 المخالفة لشريعته ، فان دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود
 والنصارى المحبة لله ، بل قد تكون دعوى هؤلاء شراً من دعوى اليهود
 والنصارى لما فيهم من النفاق الذين هم فى الدرك الاسفل من النار ، كما
 قد تكون دعوى اليهود والنصارى شراً من دعواهم اذا لم يصلوا الى مثل
 كفرهم ، وفى التوراة والانجيل من محبة الله مام متفقون عليه ، حتى ان
 ذلك عندم اعظم وصايا الناموس .

ففى الانجيل ان المسيح قال : « اعظم وصايا المسيح ان تحب الله
 بكل قلبك وعقلك ونفسك » ، والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة ، وان
 مام فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك ، وم برآء من محبة الله اذ لم

يتبعوا ما احبه ، بل اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط اعمالهم ،
والله يبغض الكافرين ويمقتهم ، ويلعنهم . وهو سبحانه يحب من يحبه ؛
لا يمكن ان يكون العبد محباً لله والله تعالى غير محب له ؛ بل بقدر محبة
العبد لربه يكون حب الله له ؛ وان كان جزاء الله لعبده اعظم . كما في
الحديث الصحيح الالهى عن الله تعالى انه قال : « من تقرب الي شبراً
تقربت اليه ذراعاً ومن تقرب الي ذراعاً تقربت اليه باعاً ومن اتاني يمشي
انته هرولة » .

وقد اخبر سبحانه انه يحب المتقين . والحسين والصابرين ، ويحب
التوايين ، ويحب المتطهرين ، بل هو يحب من فعل ما امر به من
واجب ومستحب ، كما في الحديث الصحيح : « لا يزال عبدي يتقرب
الي بالنوافل حتى احبه ، فاذا احبته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره
الذي يبصر به » الحديث .

وكثير من المخطئين الذين اتبعوا اشياخا في « الزهد والعبادة » وقعوا
في بعض ما وقع فيه النصارى : من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته ،
وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك . ويتمسكون في الدين الذي يتقربون
به الى الله بنحو ماتمسك به النصارى من الكلام المتشابه ، والحكايات
التي لا يعرف صدق قائلها ، ولو صدق لم يكن قائلها معصوما ، فيجعلون
متبوعيههم شارعين لهم دينا ، كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين

لهم ديناً ، ثم انهم ينتقصون العبودية ويدعون ان الخاصة يتعدونها كما يدعي النصارى فى المسيح ، ويثبتون للخاصة من المشاركة فى الله من جنس ما تثبته النصارى فى المسيح وامه . الى انواع اخر يطول شرحها فى هذا الموضع .

وانما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه ، وهو تحقيق محبة الله بكل درجة وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه ، وتكمل محبة الرب لعبده ، وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا ؛ وكلما كان فى القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك ، وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك ، وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة ، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل . فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله ، ولا يكون لله الا ما أحبه الله ورسوله ، وهو المشروع . فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله ، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله . بل لا يكون لله الا ما جمع الوصفين : ان يكون لله ، وان يكون موافقاً لمحبة الله ورسوله ، وهو الواجب والمستحب . كما قال : (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه احداً)

فلا بد من العمل الصالح ، وهو الواجب والمستحب ، ولا بد ان يكون خالصاً لوجه الله تعالى ، كما قال تعالى : (بل من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) . وقال

النبي صلى الله عليه وسلم : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد »
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله .
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه » .

وهذا الأصل هو اصل الدين ، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين
وبه ارسل الله الرسل ، وانزل الكتب ، واليه دعا الرسول ، وعليه
جاهد ؛ وبه امر ، وفيه رغب ؛ وهو قطب الدين الذي تدور
عليه رحاه .

والشرك غالب على النفوس . وهو كما جاء في الحديث . « وهو في هذه
الامة أخفى من ديب النمل » وفي حديث آخر « قال ابو بكر : يا رسول
الله . كيف تنجو منه ، وهو اخفى من ديب النمل ؟ فقال النبي صلى الله
عليه وسلم لأبي بكر : ألا اعلمك كلمة اذا قلتها نجوت من دقه وجاهه ؛ قل :
اللهم إني أعوذ بك ان اشرك بك وأنا اعلم ، واستغفرك لما لا اعلم » . وكان
عمر يقول في دعائه : اللهم اجعل عملي كله صالحاً ، واجعله لوجهك خالصاً ،
ولا تجعل لأحد فيه شيئاً .

وكثيراً ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق

محبته لله وعبوديتها له . وإخلاص دينها له ، كما قال شداد بن اوس : يا بقاء
العرب ان اخوف ما اخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية . قيل لأبي داود
السجستاني : وما الشهوة الخفية ؟ قال : حب الرئاسة ، وعن كعب بن
مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ما ذئبان جائعان أرسلا في
زريبة غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه » قال الترمذي
حديث حسن صحيح .

فبين صلى الله عليه وسلم ان الحرص على المال والشرف في فساد
الدين لا ينقص عن فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم ، وذلك بين : فان
الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص ، وذلك ان القلب إذا ذاق حلاوة
عبوديته لله ومحبه له لم يكن شيء احب اليه من ذلك حتى يقدمه عليه .
وبذلك يصرف عن اهل الاخلاص لله السوء والفحشاء ، كما قال تعالى :
(كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين)

فان المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره ،
ومن حلاوة محبه لله ما يمنعه عن محبة غيره . إذ ليس عند القلب لا احلى
ولا الذ ولا اطيب ولا ألين ولا انعم من حلاوة الايمان المتضمن عبوديته لله ،
ومحبته له ، واخلاصه الدين له ، وذلك يقتضي انجذاب القلب الى الله فيصير
القلب منيباً إلى الله خائفاً منه راغباً راهباً ، كما قال تعالى : (من خشي
الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب) اذ المحب يخاف من زوال مطلوبه وحصول

مرغوبه ، فلا يكون عبد الله ومحبه الابين خوف ورجاء ؛ قال تعالى :
(اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته
ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذوراً)

وإذا كان العبد مخلصاً له اجتباء ربه فيحيي قلبه ، واجتذبه اليه فينصرف
عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء . ويخاف من حصول ضد ذلك ؛
بخلاف القلب الذي لم يخلص لله ، فانه في طلب وإرادة وحب مطلق .
فيهرب ما يسنح له ويتشبث بما يهواه ، كالغصن اي نسيم مرعطفه أماله .
فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة : فيبقى اسيراً عبداً لمن لو اتخذه
هو عبداً له لكان ذلك عيباً ونقصاً وذمماً . وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة ،
فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده من يشي عليه ولو بالباطل .
وبعدى من يذمه ولو بالحق . وتارة يستعبده الدرهم والدينار ، وامثال ذلك
من الأمور التي تستعبد القلوب ، والقلوب تهواها فتتخذ الهه هواه ويتبع
هواه بغير هدى من الله .

ومن لم يكن خالصاً لله عبداً له قد صار قلبه معبداً لربه وحده لاشريك
له ، بحيث يكون الله احب اليه من كل ما سواه ، ويكون ذليلاً له خاضعاً
والا استعبده الكائنات ، واستولت على قلبه الشياطين ، وكان من الغاوين
اخوان الشياطين . وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه الا الله ، وهذا
امر ضروري لا حيلة فيه ؛ فالقلب ان لم يكن حنيفاً مقبلاً على الله معرضاً عما

سواء وإلا كان مشركا . قال تعالى : (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) الى قوله : (كل حزب بما لديهم فرحون)

وقد جعل الله سبحانه ابراهيم وآل ابراهيم أئمة هؤلاء الخنفاء المخلصين اهل محبة الله وعبادته واخلاص الدين له ؛ كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أهواءهم . قال تعالى في ابراهيم : (ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين) وقال في فرعون وقومه : (وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين)

ولهذا بصير اتباع فرعون اولاً الى ان لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه . وبين ما قدر الله وقضاه ؛ بل ينظرون الى المشيئة المطلقة الشاملة . ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق . بل يعملون وجود هذا وجود هذا ، ويقول محققوهم الشريعة فيها طاعة ومعصية . والحققة فيها معصية بلا طاعة ؛ والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية ، وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين انكروا الخالق وانكروا تكليمه لعبده موسى وما ارسله به من الأمر والهي .

واما ابراهيم وآل ابراهيم الخنفاء والأنبياء فهم يعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق ، ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصية . وأن العبد كلما ازداد تحقيقاً ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له واعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره . وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله وبين خلقه . والحليل يقول : (افرايتم ما كنتم تعبدون اتم وآباءكم الأقدمون فانهم عدو لي الأرب العالمين) ويتمسكون بالمتشابهة من كلام المشائخ كما فعلت النصارى .

مثال ذلك اسم « الفناء » فان « الفناء ثلاثة انواع » : نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء ؛ ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين ؛ ونوع للسناقيين الملحدين المشبهين .

(فاما الأول) فهو « الفناء عن ارادة ما سوى الله » بحيث لا يحب إلا الله . ولا يعبد إلا اياه ولا يتوكل الا عليه ، ولا يطلب غيره ؛ وهو المعنى الذي يجب ان يقصد بقول الشيخ ابي يزيد حيث قال : اريد ان لا اريد الا ما يريد . اى المراد المحبوب المرضي ؛ وهو المراد بالارادة الدينية وكمال العبد ان لا يريد ولا يحب ولا يرضى الا ما اراده الله ورضيه واحبه ، وهو ما امر به امر ايجاب او استحباب ؛ ولا يحب الا ما يحبه الله كاللائكة والأنبياء والصالحين . وهذا معنى قولهم فى قوله : (الا من أئى الله بقلب سليم) قالوا : هو السليم مما سوى الله ، او مما سوى عبادة الله . او مما سوى

ارادة الله . او مما سوى محبة الله ، فاللعن واحد وهذا المعنى ان سمى فناء او لم
يسم هو اول الاسلام و آخره . وباطن الدين وظاهره .

(واما النوع الثاني) فهو « الفناء عن شهود السوى » . وهذا يحصل
لكثير من السالكين ؛ فانهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته
وضعف قلوبهم عن ان تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقعد ؛ لا يخطر بقلوبهم
غير الله ؛ بل ولا يشعرون ؛ كما قيل في قوله : (واصبح فؤاد ام موسى فارغا
ان كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها) قالوا : فارغا من كل شيء الا
من ذكر موسى . وهذا كثير يعرض لمن فقمه أمر من الأمور إمساك
وإمّا خوف . واما رجاء يبقى قلبه منصرفاً عن كل شيء الا عما قد احبه او
خافه او طلبه ؛ بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره .

فاذا قوى على صاحب الفناء هذا فانه يغيب بموجوده عن وجوده ،
وبمشهوده عن شهوده ، وبمذكوره عن ذكره ، وبمعروفه عن معرفته ،
حتى ينفى من لم يكن وهي المخلوقات المعبدة ممن سواه ، ويبقى من لم يزل
وهو الرب تعالى . والمراد فنائها في شهود العبد وذكره ، وفنائها عن ان
يدركها او يشهدها . وإذا قوى هذا ضعف المحب حتى اضطرب في تمييزه
فقد بطن انه هو محبوبه ، كما يذكر : ان رجلاً اتى نفسه في اليم فألقى
حبه نفسه خلفه ، فقال : أنا وقعت فما اوقعك خلفي قال : غبت بك غني ،
فظننت انك اني .

و « هذا الموضع » زل فيه اقوام وظنوا انه اتحاد ، وان الحب يتحد بالحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما ، وهذا غلط ؛ فان الخالق لا يتحد به شيء اصلا ، بل لا يتحد شيء بشيء إلا اذا استحالا وفسدا وحصل من اتحادهما امر ثالث لا هو هذا ولا هذا ، كما اذا اتحد الماء واللبن ، والماء والخمر ، ونحو ذلك . ولكن يتحد المراد والمحبوب والمكروه ويتفقان في نوع الارادة والكرهه ، فيحب هذا ما يحب هذا ، ويبغض هذا ما يبغض هذا ، ويرضى ما يرضى ويسخط ما يسخط ويكره ما يكره ، ويوالي من يوالي ويعادي من يعادي وهذا الفناء كله فيه نقص .

واكبر الأولياء كآبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار : لم يقووا في هذا الفناء ، فضلا عن هو فوقهم من الأنبياء وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة . وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل والتميز لما يرد على القلب من احوال الايمان ؛ فان الصحابة رضي الله عنهم كانوا اكمل واقوى واثبت في الأحوال اليمانية من ان تغيب عقولهم . او يحصل لهم غشى او صعق او سكر او فناء او وله او جنون . وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة ، فانه كان فيهم من يغشى عليه اذا سمع القرآن . ومنهم من يموت : كآبي جهير الضرير . ووزارة بن اوفى قاضي البصرة .

وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما

يضعف معه تمييزه ، حتى يقول فى تلك الحال من الأقوال ما إذا صحا عرف
انه غالى فيه ، كما يحكى نحو ذلك عن مثل ابن يزيد ، وابن الحسن النورى ،
وابن بكر الشبلى وامثالهم .

بخلاف ابن سليمان الداراني ، ومعروف الكرخي ، والفضيل بن عياض
بل وبخلاف الجنيد وامثالهم ممن كانت عقولهم وتميزهم بصحهم فى احوالهم
فلا يقعون فى مثل هذا الفناء والسكر ونحوه ، بل الكمل تكون
قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله وارادته وعبادته ، وعندما من سعة
العلم والتميز ما يشهدون الأمور على ما هي عليه ، بل يشهدون الخلوقات
قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته بل مستجيبة له قانتة له ، فيكون لهم فيها
تبصرة وذكرى ، ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيداً وممدداً لما فى قلوبهم
من اخلاص الدين ، وتجريد التوحيد له ، والعبادة له وحده
لا شريك له .

وهذه « الحقيقة » التى دعا اليها القرآن ، وقام بها اهل تحقيق
الايمان ، والكمل من اهل العرفان . ونبينا صلى الله عليه وسلم امام
هؤلاء واكملهم ؛ ولهذا لما عرج به الى السموات وعان ما هنالك من
الآيات واوحى اليه ما اوحى من انواع النجاة اصبح فيهم وهو لم يتغير
حاله ، ولا ظهر عليه ذلك ، بخلاف ما كان يظهر على موسى من الغشي -
صلى الله عليهم وسلم أجمعين .

(واما النوع الثالث) مما قد يسمى فناء : فهو ان يشهد أن لا موجود الا الله ، وان وجود الخالق هو وجود المخلوق ، فلا فرق بين الرب والعبد فهذا فناء اهل الضلال والاتحاد الواقعيين في الحلول والاتحاد .

والمشائخ المستقيمون اذا قال احدهم : ما أرى غير الله ، أولا انظر الى غير الله ، ونحو ذلك فمرادم بذلك ما ارى ربا غيره ، ولا خالقاً غيره ولا مديراً غيره ، ولا الها غيره ولا انظر الى غيره محبة له او خوفاً منه او رجاء له ؛ فان العين تنظر الى ما يتعلق به القلب ، فمن احب شيئاً او رجاه او خافه التفت اليه ، وإذا لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له ولا خوف منه ولا بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب له لم يقصد القلب ان يلتفت اليه ولا ان ينظر اليه ولا ان يراه وان رآه اتفاقاً رؤية مجردة كان كما لو رأى حائطاً ونحوه مما ليس في قلبه تعلق به .

والمشائخ الصالحون — رضي الله عنهم — يذكرون شيئاً من تجريد التوحيد وتحقيق اخلاص الدين كله بحيث لا يكون العبد ملتفتاً إلى غير الله ولا ناظراً إلى ما سواه : لا حباً له ، ولا خوفاً منه . ولا رجاء له بل يكون القلب فارغاً من المخلوقات خالياً منها لا ينظر اليها الا بنور الله . فبالحق نسمع وبالحق يبصر وبالحق يبطش وبالحق يمشي ، فيحب منها ما يحبه الله ، ويبغض منها ما يبغضه الله ، ويوالي منها ما والاه الله ، ويعادي منها ما عاداه

الله ، ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله ، ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله ، فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن العارف المحقق الموحد بمعرفة الانبياء والمرسلين ، وبحقيقتهم وتوحيدهم .

(واما النوع الثالث) وهو الفناء في الموجود : فهو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وامثالهم .

وهذا النوع الذي عليه اتباع الانبياء هو « الفناء الحمود » الذي يكون صاحبه به ممن اتى الله عليهم من اوليائه المتقين ، وحزبه المفلحين ، وجنده الغالبين .

وليس مراد المشائخ والصالحين بهذا القول ان الذي أراه بعيني من المخلوقات هو رب الارض والسموات ، فان هذا لايقوله الا من هو في غاية الضلال والفساد ؛ إما فساد العقل ؛ وإما فساد الاعتقاد . فهو متردد بين الجنون والاحلاد .

وكل المشائخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الامة وأئمتها من ان الخالق سبحانه مبين للمخلوقات ، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته ، وانه يجب افراد القديم عن الحادث ؛ وتمييز الخالق عن المخلوق . وهذا في كلامهم

أكثر من ان يمكن ذكره هنا . وم قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات : وان بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات فيظنه خالق الارض والسموات لعدم التمييز والفرقان في قلبه : بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن ان ذلك هو الشمس التي في السماء .

وم قد يتكلمون في « الفرق ، والجمع » ويدخل في ذلك من العبارات الملفنة نظير ما دخل في الفناء فان العبد اذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقاً بها ، متشتملاً ناظراً اليها متعلقاً بها : إما محبة وإما خوفاً وإما رجاء ؛ فاذا انتقل الى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته الى المخلوقين فصارت محبته لربه وخوفه من ربه ورجاؤه لربه واستعانة ربه ، وهو في هذا الحال قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوق ليفرق بين الخالق والمخلوق . فقد يكون مجتمعاً على الحق معرضاً عن الخلق نظراً وقصداً وهو نظير النوع الثاني من الفناء .

ولكن بعد ذلك « الفرق الثاني » وهو : ان يشهد ان المخلوقات قائمة بالله مدبرة بأمره ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله سبحانه وتعالى وانه سبحانه رب المصنوعات والهيا والخالقها وما لكها فيكون مع اجتماع قلبه على الله — اخلاصاً له ومحبة وخوفاً ورجاء واستعانة وتوكلاً على الله وموالاته فيه ومعاداة فيه وامثال ذلك — ناظراً الى الفرق بين الخالق والمخلوق مميزاً

بين هذا وهذا يشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مع شهادته ان الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وانه هو الله لا إله إلا هو وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته : في حال القلب وعبادته وقصده وارادته ومحبته وموالاته وطاعته .

وذلك تحقيق « شهادة ان لا إله الا الله » فانه ينفي عن قلبه ألوهية ما سوى الحق ويثبت في قلبه ألوهية الحق فيكون نافياً لألوهية كل شيء من المخلوقات مثبتاً لألوهية رب العالمين رب الأرض والسموات ، وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه ، فيكون مفارقاً : في علمه وقصده في شهادته وارادته في معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق ، بحيث يكون عالماً بالله تعالى ذا كراماً له عارفاً به ، وهو مع ذلك عالم بمباينته خلقة وانفراده عنهم وتوحيده دونهم ، ويكون محباً لله معظماً له عابداً له راجياً له خائفاً منه موالياً فيه معادياً فيه مستعيناً به متوكلاً عليه ، ممتنعاً عن عبادة غيره والتوكل عليه والاستعانة به والخوف منه والرجاء له والموالاته فيه والمعاداة فيه والطاعة لأمره وامثال ذلك مما هو من خصائص الهية الله سبحانه وتعالى .

واقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه يتضمن اقراره بربوبيته . وهو انه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره ، فحينئذ يكون موحداً لله .

وبين ذلك ان افضل الذكر « لا إله إلا الله » كما رواه الترمذي وابن ابي

الدنيا وغيرها مرفوعاً الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « افضل الذكر لا اله الا الله ، وافضل الدعاء الحمد لله » وفي الموطأ وغيره عن طلحة بن عبد الله بن كثير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « افضل ما قلت أنا والنيون من قبلي : لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » .

ومن زعم ان هذا ذكر العامة ، وان ذكر الخاصة هو الاسم المفرد ، وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمّر ، فهم ضالون غالطون . واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله : (قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) من أبين غلط هؤلاء ، فان الاسم هو مذكور في الأمر بجواب الاستفهام . وهو قوله : (قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس) الى قوله (قل : الله) ، أي الله الذي انزل الكتاب الذي جاء به موسى ، فالاسم مبتدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام ، كما في نظائر ذلك تقول : من جاره فيقول زيد .

واما الاسم المفرد مظهراً او مضمراً فليس بكلام تام ، ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به ايمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي . ولم يذكر ذلك احد من سلف الامة ، ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالاً نافعا ، وانما يعطيه تصوراً مطلقاً لا يحكم عليه بنفي ولا اثبات ، فان لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه .

والا لم يكن فيه فائدة . والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد نفسه
لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره .

وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الاحاد
وانواع من الاتحاد . كما قد بسط في غير هذا الموضع .

وما يذكر عن بعض الشيوخ من انه قال : أخاف ان اموت بين
النفي والاثبات . حال لا يقتدى فيها بصاحبها ، فان في ذلك من الغلط مالا
خفاء به ؛ اذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت الا على ما قصده ونواه ،
إذ الأعمال بالنيات ، وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين
الميت لا اله الا الله ، وقال : « من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة »
ولو كان ما ذكره محذورا لم يلحق الميت كلمة يخاف ان يموت في اثباتها موتا
غير محمود ، بل كان يلحق ما اختاره من ذكر الاسم المفرد .

والذكر بالاسم المضر المفرد أبعد عن السنة ، وادخل في البدعة
واقرب الى اضلال الشيطان ، فان من قال : ياهو ياهو ، او : هو هو . ونحو
ذلك لم يكن الضمير عائداً إلا الى ما يصوره قلبه ، والقلب قد يهتدي
وقد يضل ، وقد صنف صاحب « الفصوص » كتاباً سماه « كتاب الهو »
وزعم بعضهم ان قوله : (وما يعلم تأويله الا الله) معناه وما يعلم تأويل
هذا الاسم الذي هو « الهو » . وقيل هذا وان كان مما اتفق المسلمون بل

العقلاء على انه من ايين الباطل ، فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء ، حتى قلت مرة لبعض من قال شيئاً من ذلك لو كان هذا كما قلته لكتبت (وما يعلم تأويل هو) منفصلة .

ثم كثيراً ما يذكر بعض الشيوخ انه يحتاج على قول القائل : « الله » بقوله : (قل الله ثم ذر) ويظن ان الله امر نبيه بان يقول الاسم المفرد ، وهذا غلط باتفاق اهل العلم ، فان قوله : (قل الله) معناه الله الذي انزل الكتاب الذي جاء به موسى . وهو جواب لقوله : (قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس يجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً ، وعلمتهم ما لم تعلموا اتم ولا آباؤكم قل : الله) اي الله الذي انزل الكتاب الذي جاء به موسى . رد بذلك قول من قال : ما أنزل الله على بشر من شيء ، فقال : (من انزل الكتاب الذي جاء به موسى) ثم قال : (قل : الله) انزله (ثم ذر) هؤلاء المكذبين (في خوضهم يلعبون) .

ومما يبين ما تقدم : ما ذكره سيديوه وغيره من أئمة النحو ان العرب يحكون بالقول ما كان كلاماً ، لا يحكون به ما كان قولاً ، فالقول لا يحكي به الاكلام تام ، او جملة اسمية او فعلية ، ولهذا يكسرون ان إذا جاءت بعد القول ، فالقول لا يحكي به اسم ، والله تعالى لا يأمر أحداً بذكر اسم مفرد ، ولا شرع للمسلمين اسماً مفرداً مجرداً ، والاسم المجرد لا يفيد الايمان

باتفاق اهل الاسلام ، ولا يؤمر به في شيء من العبادات ، ولا في شيء من المحاطبات .

ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر ان بعض الأعراب مر بمؤذن يقول : « أشهد ان محمداً رسول الله » بالنصب فقال : ماذا يقول هذا ؟ هذا الاسم فاين الخبر عنه الذي يتم به الكلام ؟ .

وما في القرآن من قوله : (واذكر اسم ربك وتبتل اليه تنبيلاً) وقوله : (سبح اسم ربك الأعلى) وقوله : (قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) وقوله : (فسبح باسم ربك العظيم) ونحو ذلك لا يقتضي ذكره مفرداً بل في السنن انه لما نزل قوله : (فسبح باسم ربك العظيم) قال « اجعلوها في ركوعكم ولما نزل قوله : (سبح اسم ربك الأعلى) قال اجعلوها في سجودكم » فشرع لهم ان يقولوا في الركوع سبحان ربى العظيم ، وفي السجود سبحان ربى الأعلى . وفي الصحيح « انه كان يقول في ركوعه : سبحان ربى العظيم ، وفي سجوده : سبحان ربى الأعلى » وهذا هو معنى قوله : « اجعلوها في ركوعكم » و « سجودكم » باتفاق المسلمين .

فتسييح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد ، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : « افضل الكلام بعد القرآن اربع — وهن من القرآن — سبحان

الله ، والحمد لله ، ولا اله الا الله . والله اكبر » . وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : « كتمان خفيقتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان الى الرحمن : سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم » . وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : « من قال في يومه مائة مرة : لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، كتب الله له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي . ولم يأت احد بأفضل مما جاء به الا رجل قال مثل ما قال او زاد عليه . ومن قال في يومه مائة مرة : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ، حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر » . وفي الموطأ وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « افضل ما قلته انا والتيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » . وفي سنن ابن ماجه وغيره عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : « افضل الذكر لا اله الا الله ، وافضل الدعاء الحمد لله » .

ومثل هذه الأحاديث كثيرة في انواع ما يقال من الذكر والدعاء .

وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى : (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) وقوله : (فكلوا مما امسكن عليكم ، واذكروا اسم الله عليه) انما هو قوله : بسم الله . وهذا جملة تامة اما اسمية على اظهر

قولي النحاة ؛ او فعلية ؛ والتقدير ذبحي باسم الله ، او اذبح باسم الله .
وكذلك قول القارئ (بسم الله الرحمن الرحيم) فتقديره : قراءتي
بسم الله ؛ او اقرأ بسم الله .

ومن الناس من يضر في مثل هذا ابتدائي بسم الله ؛ او ابتدأت
بسم الله . والأول احسن ؛ لأن الفعل كله مفعول بسم الله . ليس مجرد
ابتدائه كما اظهر المضر في قوله (اقرأ بسم ربك الذي خلق) وفي قوله :
(بسم الله مجريها ومرساها) وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم :
« من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها اخرى . ومن لم يكن ذبح
فليذبح بسم الله » . ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في
الحديث الصحيح لربييه عمر بن ابي سلمة : « سم الله وكل يمينك ؛
وكل مما يليك » فالمراد ان يقول بسم الله . ليس المراد ان يذكر
الاسم مجرداً . وكذلك قوله في الحديث الصحيح لعدى بن حاتم « اذا
ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل » وكذلك قوله صلى الله عليه
وسلم « اذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله ؛ وعند
خروجه . وعند طعامه . قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء » وامثال
ذلك كثير .

وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم واذانهم وحجهم واعبادهم من
ذكر الله تعالى انما هو بالجملة التامة . كقول المؤذن : الله اكبر . لله

أكبر . اشهد ان لا اله الا الله : اشهد ان محمداً رسول الله . وقول
المصلي : الله أكبر . سبحان ربى العظيم . سبحان ربى الأعلى . سمع الله
لمن حمده . ربنا ولك الحمد . التحيات لله . وقول الملبى : لبيك اللهم
ليك . وأمثال ذلك . فجميع ما شرعه الله من الذكر انما هو كلام تام .
لا اسم مفرد لا مظهر ولا مضمّر . وهذا هو الذي يسمى فى اللغة كلمة ،
كقوله : « كلمتان خفيفتان على اللسان . ثقيلتان فى الميزان . حيثبان
إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم » وقوله « أفضل
كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل » ومنه
قوله تعالى : (كبرت كلمة تخرج من أفواههم) الآية وقوله : (وتمت
كلمة ربك صدقاً وعدلاً) وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة
فى الكتاب والسنة ، بل وسائر كلام العرب فانما يراد به الجملة التامة ،
كما كانوا يستعملون الحرف فى الاسم ، فيقولون : هذا حرف غريب .
أي لفظ الاسم غريب .

وقسم سيويه الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء معنى ، ليس
باسم وفعل . وكل من هذه الأقسام يسمى حرفاً لكن خاصة الثالث
أنه حرف جاء معنى ليس باسم ولا فعل : وسمى حروف الهجاء باسم
الحرف وهي أسماء ، ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها ، كما
قال النبي صلى الله عليه وسلم « من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف

عشر حسنات: أما اني لا أقول : (الم) حرف ، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف » وقد سأل الخليل أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد فقالوا : زاي ، فقال : جئتم بالاسم ، وإنما الحرف « ز » .

ثم ان النحاة اصطالحوا على ان هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة ، وأن لفظ الحرف يخص لما جاء لمعى ، ليس باسم ولا فعل ، كحروف الجر ونحوها ، وأما الفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ ، وتارة باسم ذلك الحرف ، ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب ، ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظاً مشتركاً بين الاسم مثلاً وبين الجملة ، ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة الا الجملة التامة .

والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره « بجملة تامة » وهو المسمى بالكلام ، والواحد منه بالكلمة ، وهو الذي ينفع القلوب ، ويحصل به الثواب والأجر ، والقرب الى الله ومعرفته ومحبته وخشيته ، وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية . وأما الاقتصار على « الاسم المفرد » مظهراً او مضمراً فلا أصل له . فضلاً عن ان يكون من ذكر الخاصة والعارفين . بل هو وسيلة الى أنواع من البدع والضلالات وذريعة الى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الاحاد ، واهل الاتحاد ، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع .

وجماع الدين « أصلان » أن لا نعبد إلا الله ، ولا نعبد إلا بما
 شرع ، لا نعبد بالبدع ، كما قال تعالى : (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل
 عملاً صالحاً ، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) . وذلك تحقيق « الشهادتين » :
 شهادة ان لا إله إلا الله وشهادة ان محمداً رسول الله . ففي الأولى ان لا نعبد
 إلا إياه ، وفي الثانية ان محمداً هو رسوله المبلغ عنه . فعلينا ان نصدق خبره
 ونطيع امره ، وقد بين لنا ما نعبد الله به ، ونهانا عن محدثات الأمور ، واخبر
 انها ضلالة . قال تعالى : (بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن ، فله اجره عند
 ربه ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) .

كما انا مأمورون ان لا نخاف إلا الله ولا نتوكل الا على الله ، ولا نرغب
 إلا إلى الله ، ولا نستعين إلا بالله ، وان لا تكون عبادتنا إلا لله ، فكذلك
 نحن مأمورون ان نتبع الرسول ونطيعه وتتأسى به ، فالحلال ما حله والحرام
 ما حرمه ، والدين ما شرعه ، قال تعالى : (ولو انهم رضوا ما آتاهم الله
 ورسوله ، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون)
 فجعل الاتباء لله والرسول ، كما قال : (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم
 عنه فانتهوا) وجعل التوكل على الله وحده بقوله : (وقالوا حسبنا الله) ولم يقل
 ورسوله . كما قال في (الآية الأخرى) (الذين قال لهم الناس ان الناس قد
 جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل)
 ومثله قوله : (يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) اي

حسبك وحسب المؤمنين كما قال : (اليس الله بكاف عبده) .

ثم قال : (سيؤتينا الله من فضله ورسوله) فجعل الاتباء لله والرسول ، وقدم ذكر الفضل : لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ، وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين ، وقال : (انا إلى الله راغبون) فجعل الرغبة إلى الله وحده كما في قوله : (فاذا فرغت فانصب ، وإلى ربك فارغب) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس : « اذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » . والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع .

فجعل العبادة والخشية والتقوى لله ، وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله ، كما في قول نوح عليه السلام : (ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون) وقوله : (ومن بطع الله ورسوله ، ويخش الله ويتقه ، فأولئك هم الفائزون) وامثال ذلك .

فالرسل امروا بعبادته وحده والرغبة اليه والتوكل عليه ، والطاعة لهم . فأضل الشيطان النصارى واشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول فاتخذوا ايجابهم ورهبتهم ارباباً من دون الله والمسيح بن مريم (فجعلوا يرغبون اليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم ، مع معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسننهم ، وهدى الله المؤمنين المخلصين لله اهل الصراط المستقيم ، الذين عرفوا الحق واتبعوه

فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين ، فأخلصوا دينهم لله ، واسلموا
وجوههم لله ، واناوبوا الى ربهم ، واحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورجبوا اليه
وفوضوا امورهم اليه وتوكلوا عليه ، واطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم واحببهم
ووالوهم واتبعوهم ، واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم .

وذلك هو دين الاسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل
وهو الدين الذي لا يقبل الله من احد ديناً إلا اياه ، وهو حقيقة العبادة
لرب العالمين .

فنسأل الله العظيم ان يثبتنا عليه ، ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر
اخواتنا المسلمين .

والحمد لله وحده . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

سُئِلَ بَيْعُ الْإِسْلَامِ

ابن تيمية - قدس الله روحه - عن قول النبي صلى الله عليه وسلم :
« دعوة اخي ذي التون » : (لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين) .
ما دعا بها مكروب الا فرج الله كربته « ما معنى هذه الدعوة ؟ ولم كانت كاشفة
للكرب ؟ وهل لها شروط باطنة عند النطق بلفظها ؟ وكيف مطابقة اعتقاد
القلب لمعناها . حتى يوجب كشف ضره ؟ وما مناسبة ذكره : (اني كنت
من الظالمين) مع ان التوحيد . يوجب كشف الضر ؟ وهل يكفيه اعترافه .
ام لا بد من التوبة والعزم في المستقبل ؟ وما هو السر في ان كشف الضر
وزواله يكون عند انقطاع الرجاء عن الخلق والتعلق بهم ؟ وما الحيلة في
انصراف القلب عن الرجاء للمخلوقين والتعلق بهم بالكلية وتعلقه بالله تعالى
ورجائه وانصرافه اليه بالكلية ، وما السبب المعين على ذلك؟؟ .

(فأجاب) الحمد لله رب العالمين .

لفظ « الدعاء والدعوة » في القرآن يتناول معنيين .

دعاء العبادة .

ودعاء المسألة .

قال الله تعالى : (فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذنين)
وقال تعالى : (ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فانما حسابه
عند ربه انه لا يفلح الكافرون) وقال تعالى : (ولا تدع مع الله
إلهاً آخر لا إله إلا هو) وقال : (وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا
يكونون عليه لبدا) وقال (إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون
إلا شيطاناً مريداً) وقال تعالى : (له دعوة الحق ، والذين يدعون
من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه ،
وما هو ببالغه) وقال تعالى : (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر .
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون) وقال في آخر السورة :
(قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم) .

قيل : لولا دعاؤكم إياه ، وقيل لولا دعاؤه إياكم . فان المصدر
يضاف إلى الفاعل تارة ، وإلى المفعول تارة ، ولكن إضافته الى الفاعل
أقوى ؛ لأنه لا بد له من فاعل ، فهذا كان هذا أقوى القولين ؟ اي
ما يعبا بكم لولا أنكم تدعونه فتعبدونه وتسألونه : (فقد كذبتم فسوف يكون
لزاماً) اي عذاب لازم للمكذبين .

ولفظ « الصلاة في اللغة » أصله الدعاء ، وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى
الدعاء ، وهو العبادة والمسألة .

وقد فسر قوله تعالى : (ادعوني أستجب لكم) بالوجهين ، قيل :
اعبدوني وامثلوا أمري استجب لكم . كما قال تعالى : (ويستجيب
الذين آمنوا وعملوا الصالحات) : أي يستجيب لهم ، وهو معروف في اللغة ،
يقال : استجابه واستجاب له كما قال الشاعر :

وداع دعا يا من يحيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك محيب

وقيل : سلوني اعطكم .

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ينزل
ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من
يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له »
فذكر أولاً لفظ الدعاء ، ثم ذكر السؤال والاستغفار . والمستغفر
سائل كما ان السائل داع ؛ لكن ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل
الطالب للخير ، وذكرها جميعاً بعد ذكر الداعي الذي يتناولها وغيرها فهو
من باب عطف الخاص على العام .

وقال تعالى : (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة
الداع إذا دعان) .

وكل سائل راغب راهب ، فهو عابد له مسؤول ، وكل عابد له

فهو ايضاً راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه ، فكل عابد سائل وكل سائل عابد . فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ، ولكن إذا جمع بينهما : فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب . ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامثال الأمر وان لم يكن في ذلك صيغ سؤال .

والعابد الذي يريد وجهه الله والنظر إليه هو ايضاً راج خائف راغب راهب : يرغب في حصول مراده ، ويرهب من فواته . قال تعالى : (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً) (وقال تعالى :) تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً) ولا يتصور ان يخلو داع لله - دعاء عبادة او دعاء مسألة - من الرغبة والرهبة من الخوف والطمع .

وما يذكر عن بعض الشيوخ انه جعل الخوف والرجاء من مقامات العامة ، فهذا قد يفسر مراده بان المقربين يريدون وجه الله فيقصدون التلذذ بالنظر إليه ، وان لم يكن هناك مخلوق يتلذذون به ، وهؤلاء يرجون حصول هذا المطلوب ويخافون حرمانه ، فلم يخلوا عن الخوف والرجاء لكن مرجوم وخوفهم بحسب مطلوبهم .

ومن قال من هؤلاء : لم اعبذك شوقاً إلى جنتك ولا خوفاً من نارك ،

فهو يظن ان الجنة اسم لما يتمتع فيه بالخلوقات ، والنار اسم لما لا عذاب فيه إلا المخلوقات ، وهذا قصور وتقصير منهم عن فهم مسمى الجنة ، بل كل ما اعده الله لأوليائه فهو من الجنة والنظر إليه هو من الجنة ، ولهذا كان افضل الخلق يسأل الله الجنة ويستعيز به من النار . ولما سأل بعض اصحابه عما يقول في صلاته « قال : إني أسأل الله الجنة واعوذ بالله من النار ، اما اني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال : حولها ندندن »

وقد انكر على من قال هذا الكلام يعني : سألك لذة النظر الى وجهك فريق من اهل الكلام ، ظنوا ان الله لا يتلذذ بالنظر إليه ، وانه لا نعيم إلا بمخلوق . فغلط هؤلاء في معنى الجنة كما غلط اولئك . لكن اولئك طلبوا ما يستحق ان يطلب ، وهؤلاء انكروا ذلك .

واما التألم بالنار فهو امر ضروري ، ومن قال : لو ادخلني النار لكنت راضياً ، فهو عزم منه على الرضا . والعزائم قد تنفسخ عند وجود الحقائق ، ومثل هذا يقع في كلام طائفة مثل سمنون الذي قال :

وليس لي في سواك حظ فكيف ماشئت فامتحنني

فابتلى بعسر البول فجعل يطوف في صبيان المكاتب ويقول : ادعوا لعنكم الكذاب . قال تعالى : (ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تنقروا فقد رأيتموه واتم تنظرون) .

وبعض من تكلم في علل المقامات جعل الحب والرضا والخوف والرجاء من مقامات العامة بناء على مشاهدة القدر ، وان من شهد القدر (١) فشهد توحيد الأفعال حتى في من لم يكن وبقي من لم يزل ، يخرج عن هذه الأمور ، وهذا كلام مستدرك حقيقة وشرعا.

أما الحقيقة فان الحي لا يتصور ان لا يكون حساساً محباً لما يلائمه مبغضاً لما ينافره ، ومن قال ان الحي يستوى عنده جميع المقدورات فهو احد رجلين : إما انه لا يتصور ما يقول بل هو جاهل ، وإما انه مكابر معاند ولو قدر ان الانسان حصل له حال أزال عقله — سواء سمي اصطلاما او محو او فناء او غشياً او ضعفاً — فهذا لم يسقط احساس نفسه بالكلية ، بل له احساس بما يلائمه وما ينافره ، وان سقط احساسه ببعض الأشياء فانه لم يسقط بجمعها .

فمن زعم ان المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل إلى مقام الجمع والفناء فلا يشهد فرقاً فانه غلط ، بل لا بد من الفرق فانه امر ضروري .

لكن إذا خرج عن الفرق الشرعي بقي في الفرق الطبيعي ، فيبقى متبعاً لهواه لا مطيعاً لمولاه .

(١) كذا في نسختين وفي نسخة وأما من نظر الى القدر النسخ

ولهذا لما وقعت « هذه المسألة » بين الجنيد وأصحابه ذكر لهم « الفرق الثاني » وهو : أن يفرق بين المأمور والمحذور ، وبين ما يحبه الله وما يكرهه مع شهوده للقدر الجامع ، فيشهد الفرق في القدر الجامع . ومن لم يفرق بين المأمور والمحذور خرج عن دين الاسلام .

وهؤلاء الذين يتكلمون في الجمع لا يخرجون عن الفرق الشرعي بالكلية وان خرجوا عنه كانوا كفاراً من شر الكفار ، وهم الذين يخرجون إلى التسوية بين الرسل وغيرهم ، ثم يخرجون إلى القول بوحدة الوجود ، فلا يفرقون بين الخالق والمخلوق ؛ ولكن ليس كل هؤلاء ينتهون إلى هذا الاتحاد ، بل يفرقون من وجه دون وجه فيطيعون الله ورسوله تارة ، وبعضون الله ورسوله تارة ، كالعصاة من اهل القبلة . وهذه الأمور مبسطة في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا : ان لفظ « الدعوة والدعاء » يتناول هذا وهذا ، قال الله تعالى : (وآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وفي الحديث : « افضل الذكر لا إله إلا الله ، وافضل الدعاء الحمد لله » رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا . وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره : « دعوة أخي ذي النون (لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين) ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته » سماها « دعوة » لأنها تتضمن نوعي الدعاء . فقوله لا إله إلا انت اعتراف بتوحيد الإلهية .

وتوحيد الالهية يتضمن أحد نوعي البداء ، فان الاله هو المستحق لأن يدعى دعاء عبادة ودعاء مسألة ، وهو الله لا إله الا هو .

وقوله : (إني كنت من الظالمين) . اعتراف بالذنب ، وهو يتضمن طلب المغفرة ، فان الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب ، وتارة يسأل بصيغة الخبر ، اما بوصف حاله ، واما بوصف حال المسؤول ، وإما بوصف الحالين . كقول نوح عليه السلام : (رب إني أعوذ بك ان أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين) فهذا ليس بصيغة طلب ، وإنما هو إخبار عن الله انه ان لم يغفر له ويرحمه خسر .

ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال المغفرة ، وكذلك قول آدم عليه السلام (ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) هو من هذا الباب ، ومن ذلك قول موسى عليه السلام : (رب اني لما انزلت الى من خير فقير) فان هذا وصف لحاله بانه فقير الى ما انزل الله اليه من الخير ، وهو متضمن لسؤال الله انزال الخير اليه .

وقد روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « من شغله قراءة القرآن عن ذكرى ومسألتى اعطيته افضل ما اعطي السائلين » رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه مالك بن الحويرث

وقال : « من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطي السائلين »
وأظن البيهقي رواه مرفوعاً بهذا اللفظ .

وقد سئل سفيان بن عيينة عن قوله : « أفضل الدعاء يوم عرفة
لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير »
فذكر هذا الحديث وأشد قول أمية بن أبي الصلت يمدح ابن جعدان .

أذكر حاجتي أم قد كفاني جباؤك إن شيمتك الجباء

إذا أتى عليك المرء يوماً كفاه من تعرضه الثناء

قال : فهذا مخلوق يخاطب مخلوقاً فكيف بالخالق تعالى .

ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن موسى عليه السلام : « اللهم لك
الحمد ، وإليك المشتكى ، وانت المستعان ، وبك المستغاث ، وعليك
التكلان » فهذا خبر يتضمن السؤال .

ومن هذا الباب قول أيوب عليه السلام : (أنى منى الضروانت
أرحم الراحمين) فوصف نفسه ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال رحمته
بكشف ضره وهي صيغة خبر تضمنت السؤال . وهذا من باب حسن الأدب
في السؤال والدعاء ، فقول القائل لمن يعظمه ويرغب إليه : أنا جائع ، أنا

مرضى ، حسن ادب فى السؤال . وان كان فى قوله اطعمنى وداونى ونحو ذلك مما هو بصيغة الطلب طلب جازم من المسؤول ، فذلك فيه إظهار حاله وإخباره على وجه النل والافتقار المتضمن لسؤال الحال ، وهذا فيه الرغبة التامة والسؤال المحض بصيغة الطلب .

وهذه الصيغة « صيغة الطلب والاستدعاء » إذا كانت لمن يحتاج اليه الطالب او ممن يقدر على قهر المطلوب منه ونحو ذلك ، فانها تقال على وجه الأمر : إما لما فى ذلك من حاجة الطالب ، وإما لما فيه من نفع المطلوب ، فلما اذا كانت من الفقير من كل وجه للغنى من كل وجه فانها سؤال محض بتدلل وافتقار وإظهار الحال .

ووصف الحاجة والافتقار هو سؤال بالحال ، وهو ابلغ من جهة العلم والبيان .

وذلك اظهر من جهة القصد والارادة ، فلهذا كان غالب الدعاء من القسم الثانى : لأن الطالب السائل يتصور مقصوده ومراده فيطلبه ويسأله فهو سؤال بالمطابقة والقصد الأول ، وتصريح به باللفظ ، وان لم يكن فيه وصف لحال السائل والمسؤل ، فان تضمن وصف حالهما كان اكمل من النوعين ، فانه يتضمن الخبر والعلم المقتضى للسؤال والاجابة ؛ ويتضمن القصد والطلب الذي هو نفس السؤال ، فيتضمن السؤال والمقتضى له والاجابة

كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه « لما قال :
له علمني دعاء ادعوه به في صلاتي ، فقال : « قل : اللهم اني ظلمت نفسي ظلماً
كثيراً ، ولا يغفر الذنوب الا انت ، فاغفر لي مغفرة من عندك ، وارحمني انك
انت الغفور الرحيم » . اخرجاه في الصحيحين .

فهذا فيه وصف العبد لحال نفسه المقتضى حاجته الى المغفرة ، وفيه
وصف ربه الذي يوجب انه لا يقدر على هذا المطلوب غيره ، وفيه
التصريح بسؤال العبد لمطلوبه ، وفيه بيان المقتضى للإجابة وهو وصف
الرب بالمغفرة والرحمة فهذا ونحوه اكمل انواع الطلب .

وكثير من الأدعية يتضمن بعض ذلك . كقول موسى عليه السلام :
(أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين) فهذا طلب ووصف
للمولى بما يقتضى الإجابة . وقوله : (رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي) فيه
وصف حال النفس والطلب . وقوله : (إني لما ائزلت الي من خير فقير)
فيه الوصف المتضمن للسؤال بالحال ، فهذه انواع لكل نوع
منها خاصة .

يبقى ان يقال فصاحب الحوت ومن اشبهه لماذا ناسب حالهم صيغة
الوصف والخبر دون صيغة الطلب ؟ .

فيقال : لأن المقام مقام اعتراف بان ما اصابني من الشركان بذني ، فأصل الشر هو الذنب ، والمقصود دفع الضر والاستغفار جاء بالقصد الثاني ، فلم يذكر صيغة طلب كشف الضر لاستشعاره انه مسيء ظالم ، وهو الذي ادخل الضر على نفسه ، فناسب حاله ان يذكر ما يرفع سببه من الاعتراف بظلمه ، ولم يذكر صيغة طلب المغفرة لأنه مقصود للعبد المكروب بالقصد الثاني ؛ بخلاف كشف الكرب فانه مقصود له في حال وجوده بالقصد الأول ، اذ النفس بطبعها تطلب ماهي محتاجة اليه من زوال الضر الحاصل من الحال قبل طلبها زوال ما تخاف وجوده من الضر في المستقبل بالقصد الثاني ، والمقصود الأول في هذا المقام هو المغفرة وطلب كشف الضر ، فهذا مقدم في قصده وارادته . وأبلغ ما ينال به رفع سببه فجاء بما يحصل مقصوده .

وهذا يتبين بالكلام على قوله : (سبحانه) فان هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب وتنزيهه ، والمقام يقتضي تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب ، يقول : انت مقدس ومنزه عن ظلمي وعقوبتي بغير ذنب : بل انا الظالم الذي ظلمت نفسي . قال تعالى : (وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون) وقال تعالى : (وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم) وقال : (وما ظلمناهم ولكن كانوا الظالمين) وقال آدم عليه السلام : (ربنا ظلمنا انفسنا) .

وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي في مسلم في دعاء الاستفتاح « اللهم انت الملك لا إله إلا أنت ، أنت ربي وأنا عبدك ، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي ، فاغفر لي ذنوبي جميعا فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت » وفي صحيح البخاري « سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، اعوذ بك من شر ما صنعت ، ابوء لك بنعمتك علي ، وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا انت . من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة ، ومن قالها إذا امسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة » .

فالعبد عليه ان يعترف بعبد الله واحسانه فانه لا يظلم الناس شيئا فلا يعاقب احداً الا بذنبه ، وهو يحسن اليهم فكل نعمة منه عدل وكل نعمة منه فضل .

فقوله : (لا إله إلا أنت) فيه اثبات انفراد بالالهية ، والالهية تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته ، ففيها اثبات احسانه إلى العباد فان « الاله » هو المألوه ، والمألوه هو الذي يستحق ان يعبد ، وكونه يستحق ان يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم ان يكون هو المحبوب غاية الحب ، الخضوع له غاية الخضوع ، والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل .

وقوله : (سبحانه) يتضمن تعظيمه وتنزيهه عن الظلم وغيره من النقائص ؛ فان التسبيح وان كان يقال : يتضمن نفي النقائص ، وقد روى في حديث مرسل من مراسيل موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول العبد : سبحان الله : « انها براءة الله من السوء » فالتنبي لا يكون مدحا الا اذا تضمن ثبوتا وإلا فالنفي المحض لا مدح فيه ، ونفي السوء والنقص عنه يستلزم اثبات محاسنه وكماله ، والله الأسماء الحسنى .

وهكذا عامة ما يأتي به القرآن في نفي السوء والنقص عنه يتضمن اثبات محاسنه وكماله . كقوله تعالى : (الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم) فنفي اخذ السنة والنوم له يتضمن كمال حياته وقيوميته وقوله : (وما مسنا من لغوب) يتضمن كمال قدرته ، ونحو ذلك . فالتسبيح المتضمن تنزيهه عن السوء ، ونفي النقص عنه يتضمن تعظيمه . ففي قوله : (سبحانه) تبرئته من الظلم ، واثبات العظمة الموجبة له براءته من الظلم ، فان الظالم انما يظلم لحاجته الى الظلم او لجهله ، والله غني عن كل شيء ، عليم بكل شيء ، وهو غني بنفسه ، وكل ما سواه فقير اليه ، وهذا كمال العظمة .

وابضاً ففي هذا الدعاء التهليل والتسبيح فقوله : (لا اله الا انت) تهليل . وقوله : (سبحانه) تسبيح . وقد ثبت في الصحيح عن

النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « افضل الكلام بعد القرآن اربع . وثمن من القرآن . سبحان الله ، والحمد لله ، ولا اله الا الله ، والله اكبر » .

والتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له ، والتكبير مقرون بالتهليل وتابع له . وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل اي الكلام افضل ؟ قال : « ما اصطفى الله للملائكته سبحان الله وبحمده » وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم » وفي القرآن (فسبح بحمد ربك) وقالت الملائكة : (ونحن نسبح بحمدك) .

وهاتان الكلمتان احدهما مقرونة بالتحميد ، والأخرى بالتعظيم ، فانا قد ذكرنا ان التسبيح فيه نفي السوء والنقائص المتضمن اثبات المحاسن والكمال ، والحمد انما يكون على المحاسن . وقرن بين الحمد والتعظيم كما قرن بين الجلال والاكرام ، إذ ليس كل معظم محبوباً محموداً ، ولا كل محبوب محموداً معظماً ، وقد تقدم ان العبادة تتضمن كمال الحب المتضمن معنى الحمد ، وتتضمن كمال الذل المتضمن معنى التعظيم ، ففي العبادة جبه وحمده على المحاسن ، وفيها الذل له الناشيء عن عظمته وكبريائه . ففيها اجلاله واكرامه . وهو سبحانه المستحق للجلال والاكرام ، فهو مستحق غاية الاجلال وغاية الاكرام .

ومن الناس من يحسب ان « الجلال » هو الصفات السلبية و « الاكرام » الصفات الثبوتية ، كما ذكر ذلك الرازي ونحوه والتحقيق ان كليهما صفات ثبوتية ، واثبات الكمال يستلزم نفي النقائص ، لكن ذكر نوعي الثبوت وهو ما يستحق ان يحب وما يستحق ان يعظم : كقوله : (ان الله هو الغنى الحميد) وقول سليمان عليه السلام : (فان ربي غني كريم) وكذلك قوله : (له الملك وله الحمد) فان كثيراً ممن يكون له الملك والغنى لا يكون محموداً بل مذموماً ، إذ الحمد يتضمن الاخبار عن الحمود بحاسنه المحبوبة ، فيتضمن اخباراً بحاسن المحبوب محبة له .

وكثير ممن له نصيب من الحمد والحجة يكون فيه عجز وضعف وذل ينافي العظمة والغنى والملك . فالأول يهاب ويخاف ولا يحب . وهذا يحب ويحمد ، ولا يهاب ولا يخاف . والكمال اجتماع الوصفين . كما ورد في الأثر « ان المؤمن رزق حلاوة ومهابة » وفي نعت النبي صلى الله عليه وسلم « كان من رآه بديهة هابه ، ومن خالطه معرفة احبه » .

فقرن التسبيح بالتحميد ، وقرن التهليل بالتكبير ؛ كما في كلمات الأذان . ثم ان كل واحد من النوعين يتضمن الآخر إذا افرد : فان التسبيح والتحميد يتضمن التعظيم ؛ ويتضمن اثبات ما يحمد عليه وذلك يستلزم الالهية فان الالهية تتضمن كونه محبوباً ؛ بل تتضمن انه لا يستحق كمال الحب الا هو . والحمد هو الاخبار عن الحمود بالصفات التي يستحق ان يحب فالالهية

تتضمن كمال الحمد؛ ولهذا كان «الحمد لله» مفتاح الخطاب؛ وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اجذم «وسبحان الله» فيها اثبات عظمته كما قدمناه؛ ولهذا قال : (فسبح باسم ربك العظيم) وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اجعلوها في ركوعكم » رواه اهل السنن وقال « اما الركوع فعظموا فيه تركب واما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقم ان يستجاب لكم » رواه مسلم . فجعل التعظيم في الركوع اخص منه بالسجود والتسبيح يتضمن التعظيم .

ففي قوله « سبحان الله وبحمده » اثبات تنزيهه وتعظيمه والهيته وحده . واما قوله : « لا اله الا الله والله أكبر » ففي لا اله الا الله [اثبات] محامده فانها كلها داخلة في اثبات الهيته وفي قوله : « الله اكبر » اثبات عظمته فان الكبرياء تتضمن العظمة ولكن الكبرياء اكمل .

ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول : « الله أكبر » فان ذلك اكمل من قول الله اعظم ، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري ، فمن نازعني واحداً منها عذبته » فجعل العظمة كالازار ، والكبرياء كالرداء . ومعلوم ان الرداء اشرف ، فلما كان التكبير الملع من التعظيم صرح بلفظه ، وتضمن ذلك التعظيم ، وفي قوله : سبحان الله ، صرح فيها بالتنزيه من السوء المتضمن للتعظيم ، فصار كل من الكلمتين

متضمنا معنى الكلمتين الآخرين إذا افردتا ، وعند الاقتران تعطى كل كلمة خاصيتها .

وهذا كما ان كل اسم من اسماء الله فانه يستلزم معنى الآخر ؛ فانه يدل على الذات ، والذات تستلزم معنى الاسم الآخر ، لكن هذا بالزوم . ولما دلالة كل اسم على خاصيته وعلى الذات بمجموعهما بالمطابقة ، ودالتها على احدهما بالتضمن .

فقول الداعي : (لا اله الا انت سبحانك) يتضمن معنى الكلمات الأربع اللاتي هن افضل الكلام بعد القرآن . وهذه الكلمات تتضمن معانى اسماء الله الحسنى وصفاته العليا ففيها كمال المدح .

وقوله : (اني كنت من الظالمين) فيه اعتراف بحقيقة حاله ، وليس لأحد من العباد ان يرى نفسه عن هذا الوصف ، لاسيما في مقام مناجاته لربه . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى » . وقال : « من قال : انا خير من يونس ابن متى فقد كذب ، فمن ظن انه خير من يونس بحيث يعلم انه ليس عليه ان يعترف بظلم نفسه فهو كاذب ، ولهذا كان سادات الخلائق لا يفضلون انفسهم على يونس في هذا المقام ، بل يقولون : كما قال ابوهم آدم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم .

فصل

واما قول السائل : لم كانت موجبة لكشف الضر ؟ فذلك لأن الضر لا يكشفه إلا الله . كما قال تعالى : (وان يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وان يردك بخير فلا راد لفضله) والذنوب سبب للضر ، والاستغفار يزيل اسبابه كما قال تعالى : (وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) فاخبر انه سبحانه لا يعذب مستغفراً . وفي الحديث : « من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ، ومن كل ضيق مخرجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب » وقال تعالى : (وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير) .

فقوله : (انى كنت من الظالمين) اعتراف بالذنوب وهو استغفار ، فان هذا الاعتراف متضمن طلب المغفرة .

وقوله : (لا إله الا انت) تحقيق لتوحيد الألوية ، فان الخير لا موجب له الا مشيئة الله ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، والمعوق له

من العبد هو ذنوبه ، وما كان خارجاً عن قدرة العبد فهو من الله ،
وان كانت افعال العباد بقدر الله تعالى ، لكن الله جعل فعل المأمور وترك
المحذور سبباً للنجاة ، والسعادة ، فشهادة التوحيد تفتح باب الخير ، والاستغفار
من الذنوب يغلق باب الشر .

ولهذا ينبغي للعبد أن لا يعلق رجاءه الا بالله ولا يخاف من الله ان
يظلمه : فان الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس انفسهم يظلمون ؛ بل
يخاف ان يجزيه بذنوبه ، وهذا معنى ما روى عن علي رضي الله عنه انه قال :
لا يرجون عبد الا ربه ولا يخافن الا ذنبه .

وفي الحديث المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم « انه دخل على مريض
فقال : كيف تجدك ؟ فقال ارجو الله واخاف ذنوبي ، فقال ما اجتماعا
في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا أعطاه الله ما يرجو وآمنه
مما يخاف » .

فالرجاء ينبغي ان يتعلق بالله . ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد
ولا عمله ، فان تعليق الرجاء بغير الله اشراك ، وان كان الله قد جعل
لها اسباباً فالسبب لا يستقل بنفسه ، بل لا بد له ، من معاون ،
ولا بد ان يمنع المعارض المعوق له وهو لا يحصل ويبقى الا
بمشيئة الله تعالى .

ولهذا قيل : الالتفات الى الأسباب شرك في التوحيد ، ومحو الأسباب ان تكون اسبابا نقص في العقل ، والاعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع . ولهذا قال الله تعالى : (فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب) فامر بأن تكون الرغبة اليه وحده ، وقال : (وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين) فالقلب لا يتوكل الا على من يرجوه ، فمن رجا قوته او عمله او علمه او حاله او صديقه او قرابته او شيخه او ملكه او ماله غير ناظر الى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السبب ، وما رجا احد مخلوقاً او توكل عليه الا خاب ظنه فيه فانه مشرك : (ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق) .

وكذلك المشرك يخاف المخلوقين ، ويرجوه ، فيحصل له رعب كما قال تعالى : (سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما ينزل به سلطانا) والخالص من الشرك يحصل له الامن كما قال تعالى : (الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون) وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بالشرك . ففي الصحيح عن ابن مسعود « ان هذه الآية لما نزلت شق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا : اينما لم يظلم نفسه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : انما هذا الشرك ، لم تسمعوا الى قول العبد الصالح : (ان الشرك لظلم عظيم)

وقال تعالى : (ومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً يحبونهم كحب الله ، والذين آمنوا اشد حباً لله ، ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعاً وان الله شديد العذاب ، اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ، وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبراؤا منا ، كذلك يرهم الله اعمالهم حسرات عليهم ، وما هم بخارجين من النار) وقال تعالى : (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم اقرب ويرجون رحمته ، ويخافون عذابه ، ان عذاب ربك كان محذوراً) ولهذا يذكر الله الأسباب ، ويأمر بأن لا يعتمد عليها ، ولا يرجى الا الله ، قال تعالى لما أنزل الملائكة : (وما جعله الله الا بشرى لكم ، ولتطمئن قلوبكم به ، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم) وقال : (ان ينصركم الله فلا غالب لكم ، وان يخذلكم فخذلكم فخذلوا ، وان ينصركم الله فلا غالب لكم ، وان يخذلكم فخذلوا)

وقد قدمنا أن الدعاء نوعان :

دعاء عبادة ، ودعاء مسألة .

وكلاهما لا يصلح الا لله ، فمن جعل مع الله الهاً آخر قعد مذموماً مخذولاً ، والراجي سائل طالب فلا يصلح أن يرجو الا الله ، ولا يسأل

غيره ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح :
 « ما أتاك من هذا المال وانت غير سائل ولا مشرف فخذ ، وما لا فلا
 تتبعه نفسك » . فالمشرف الذي يستشرف بقلبه ، والسائل الذي يسأل
 بلسانه ، وفي الحديث الذي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري
 « قال : أصابتنا فاقة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسأله فوجدته
 يخطب الناس وهو يقول : « ايها الناس والله ! مهما يكن عندنا من خير
 فلن ندخره عنكم ، وانه من يستغن يغنه الله ، ومن يستعفف يعفه الله ،
 ومن يتصبر يصبره الله ، وما اعطي احد عطاء خيراً واوسع من الصبر »

و « الاستغناء » أن لا يرجو بقلبه أحداً فيستشرف إليه .
 و « الاستعفاف » أن لا يسأل بلسانه أحداً ؛ ولهذا لما سئل احمد بن
 حنبل عن التوكل فقال : قطع الاستشراف الى الخلق ؛ اي لا يكون في
 قلبك ان احداً يأتيك بشيء فقيل له : فما الحجة في ذلك ؟ فقال :
 قول الخليل لما قال له جبرائيل هل لك من حاجة ؟ فقال : « اما
 اليك فلا » .

فهذا وما يشبهه مما بين ان العبد في طلب ما ينفعه ودفع ما
 يضره لا يوجه قلبه الا الى الله ؛ فلهذا قال المكروب : (لا اله الا انت) . ومثل
 هذا ما في الصحيحين عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : عند
 الكرب « لا اله الا الله العظيم الحليم ، لا اله الا الله رب العرش العظيم ،

لا اله الا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم » فان هذه الكلمات فيها تحقيق التوحيد ، وتأله العبد ربه ، وتعلق رجائه به وحده لا شريك له ، وهي لفظ خبر يتضمن الطلب .

والناس وإن كانوا يقولون بألسنتهم : لا إله الا الله ، فقول العبد لها مخلصاً من قلبه له حقيقة اخرى ، وبحسب تحقيق التوحيد تكمل طاعة الله . قال تعالى : (افرايت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون عليه وكياً ، ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ؟ ! ان هم الا كالأنعام ؛ بل هم اضل سبيلاً) فمن جعل ما يألهه هو ما يهواه فقد اتخذ الهه هواه ، اي جعل معبوده هو ما يهواه ، وهذا حال المشركين الذين يعبد احدهم ما يستحسنه فهم يتخذون انداداً من دون الله يحبونهم كحب الله ، ولهذا قال الخليل : (لا احب الآفلين) .

فان قومه لم يكونوا منكرين للصانع ، ولكن كان احدهم يعبد ما يستحسنه ويظنه نافعا له كالشمس والقمر والكواكب ، والخليل بين ان الآفل يغيب عن عابده وتحجبه عنه الحواجب فلا يرى عابده ولا يسمع كلامه ولا يعلم حاله ولا ينفعه ولا يضره بسبب ولا غيره ، فأبي وجه لعبادة من يآفل ؟ !

وكما حقق العبد الاخلاص في قول : لا اله الا الله خرج من قلبه

تأله ما يهواه ، وتصرف عنه المعاصي والذنوب ، كما قال تعالى : (كذلك
لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين) . فعلى صرف
السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله المخلصين ، وهؤلاء هم الذين قال
فيهم : (ان عبادي ليس لك عليهم سلطان) وقال الشيطان : (فبعزتك
لأغوينهم اجمعين ، الا عبادك منهم المخلصين) . وقد ثبت في الصحيح
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « من قال لا اله الا الله مخلصاً
من قلبه حرمه الله على النار » .

فان الاخلاص ينفي اسباب دخول النار ؛ فمن دخل النار من
الفائلين لا اله الا الله لم يحقق اخلاصها المحرم له على النار ؛ بل كان في
قلبه نوع من الشرك الذي اوقعه فيما ادخله النار ، والشرك في هذه
الامة اخفى من ديب التمل ؛ ولهذا كان العبد مأموراً في كل صلاة ان
يقول : (اياك نعبد واياك نستعين) . والشيطان يأمر بالشرك والنفس
تطيعه في ذلك ، فلا يزال النفس تلتفت الى غير الله . اما خوفاً منه .
واما رجاء له ، فلا يزال العبد مفتقراً الى تخلص توحيده من شوائب
الشرك . وفي الحديث الذي رواه ابن ابي عاصم وغيره عن النبي صلى
الله عليه وسلم انه قال : « يقول الشيطان : اهلكك الناس بالذنوب
واهلكوني بلا اله الا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك بثت فيهم
الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون ؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » .

فصاحب الهوى الذي اتبع هواه بغير هدى من الله له نصيب ممن
اتخذ الهه هواه ، فصار فيه شرك منعه من الاستغفار واما من حقق
التوحيد والاستغفار فلا بد ان يرفع عنه الشر ؛ فلماذا قال ذو النون : (لا اله
الا انتك سبحانك انى كنت من الظالمين) .

ولهذا يقرن الله بين التوحيد والاستغفار في غير موضع . كقوله
تعالى : (فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك ، وللمؤمنين والمؤمنات)
وقوله : (الا تعبدوا الا الله انى لكم منه نذير وبشير ، وان استغفروا
ربكم ثم توبوا اليه) وقوله : (والى عاد اخام هودا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم
من اله غيره) الى قوله : (ويا قوم ! استغفروا ربكم ثم توبوا اليه) وقوله :
(فاستقيموا اليه واستغفروه) .

وخاتمة المجلس : « سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا
انت استغفرک واتوب اليك » ان كان مجلس رحمة كانت كالطابع عليه ،
وان كان مجلس لغو كانت كفارة له ، وقد روى ايضاً انها تقال فى
آخر الوضوء بعد ان يقال : « اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك
له واشهد ان محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني
من المتطهرين » .

وهذا الذكر يتضمن التوحيد والاستغفار ؛ فان صدره الشهادتان

اللتان هما اصلا الدين وجماعه ؛ فان جميع الدين داخل في « الشهادتين »
إذ مضمونها ان لا نعبد الا الله ، وان نطيع رسوله ، و « الدين »
كله داخل في هذا في عبادة الله بطاعة الله وطاعة رسوله ، وكل ما يجب
او يستحب داخل في طاعة الله ورسوله .

وقد روى انه يقول : « سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت ، استغفرك واتوب اليك » وهذا كفارة المجلس ، فقد شرع في آخر المجلس وفي آخر الوضوء ، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة كما في الحديث الصحيح انه كان يقول في آخر صلاته : « اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني ؛ انت المقدم وانت المؤخر ، لا اله الا انت » وهنا قدم الدعاء وختمه بالتوحيد ؛ لأن الدعاء مأمور به في آخر الصلاة ، وختم بالتوحيد ليختم الصلاة بأفضل الأمرين وهو التوحيد ، بخلاف ما لم يقصد فيه هذا فان تقديم التوحيد افضل .

فان جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة افضل من جنس الدعاء الذي هو سؤال وطلب ، وان كان المفضل قد يفضل على الفاضل في موضعه الخاص ، بسبب وبأشياء اخر ، كما ان الصلاة افضل من القراءة ، والقراءة افضل من الذكر الذي هو ثناء ، والذكر افضل من الدعاء الذي هو سؤال ، ومع هذا فالمفضل له امكنة وازمنة

واحوال يكون فيها افضل من الفاضل ، لكن اول الدين
وأخره وظاهره وباطنه هو التوحيد ، وإخلاص الدين كله لله هو تحقيق قول
لا اله الا الله .

فان المسلمين وان اشتركوا في الاقرار بها ، فهم متفاضلون في
تحقيقها تفاضلاً لا نقدر ان نضبطه ، حتى ان كثيراً منهم يظنون ان
التوحيد المفروض هو الاقرار والتصديق بان الله خالق كل شيء وربّه ،
ولا يميزون بين الاقرار بتوحيد الربوبية الذي اقر به مشركو العرب ،
وبين توحيد الالهية الذي دعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا
يجمعون بين التوحيد القولي والعملي .

فان المشركين ما كانوا يقولون : إن العالم خلقه اثنان ، ولا ان
مع الله رباً بنفرد دونه بخلق شيء ؛ بل كانوا كما قال الله عنهم : (ولئن
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن : الله) وقال تعالى : (وما
يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) وقال تعالى : (قل لمن
الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون : لله ، قل : أفلا تذكرون ؟
قل : من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ سيقولون : لله .
قل : أفلا تتقون ؟ قل : من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير
ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون ؟ سيقولون : لله . قل : فأني تسحرون ؟)

وكانوا مع إقرارهم بان الله هو الخالق وحده يجعلون معه آلهة

أخرى ، يجعلونهم شفعاء لهم إليه . ويقولون : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . ويحبونهم كحب الله .

والاشراك فى الحب والعبادة والدعاء والسؤال غير الاشراك فى الاعتقاد والاقرار ، كما قال تعالى : (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ، والذين آمنوا أشد حباً لله) فمن أحب مخلوقاً كما يحب الخالق فهو مشرك به ، قد اتخذ من دون الله أنداداً يحبهم كحب الله . وإن كان مقراً بأن الله خالقه .

ولهذا فرق الله ورسوله بين من أحب مخلوقاً لله ، وبين من أحب مخلوقاً مع الله ، فالأول يكون الله هو محبوبه ومعبوده الذى هو منتهى حبه وعبادته لا يحب معه غيره ؛ لكنه لما علم أن الله يحب أنبياءه وعباده الصالحين أحبهم لأجله ، وكذلك لما علم أن الله يحب فعل للمأمور وترك المحذور أحب ذلك ، فكان حبه لما يحبه تابعاً لمحبة الله وفرعاً عليه وداخلاً فيه .

بخلاف من أحب مع الله فجعله ندأ لله يرجوه ويخافه ، أو بطيعه من غير أن يعلم أن طاعته طاعة لله ، ويتخذ شافعاً له من غير أن يعلم أن الله يأذن له أن يشفع فيه قال تعالى : (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله !)

وقال تعالى : (اتخذوا أجبازهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم ، وما أمروا الا ليعبدوا إلهاً واحداً ، لا إله الا هو ، سبحانه عما يشركون) وقد قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم : « ما عبدوهم ، قال : احلوا لهم الحرام فأطاعوهم ، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم ، فكانت تلك عبادتهم ايامهم » قال تعالى : (ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) وقال تعالى : (ويوم بعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً ، يا ويلتى ! ليتنى لم اتخذ فلاناً خليلاً ، لقد اضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى ، وكان الشيطان للانسان خذولاً) .

فالرسول وجبت طاعته ؛ لأنه من يطع الرسول فقد اطاع الله ، فالحلال ما حله ، والحرام ما حرمه ، والدين ما شرعه ، ومن سوى الرسول من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك انما تجب طاعتهم اذا كانت طاعتهم طاعة لله ، وهم اذا امر الله ورسوله بطاعتهم فطاعتهم داخلية في طاعة الرسول ، قال تعالى : (يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم) .

فلم يقل واطيعوا الرسول واطيعوا اولى الامر منكم ؛ بل جعل طاعة اولى الامر داخلية في طاعة الرسول ، وطاعة الرسول طاعة لله ، واعاد الفعل في طاعة الرسول دون طاعة اولى الامر ؛ فانه من يطع الرسول

فقد اطاع الله ؛ فليس لاحد اذا امره الرسول بأمر ان ينظر هل امر الله به ام لا ، بخلاف اولي الامر فانهم قد يأمرهم بمعصية الله ، فليس كل من اطاعهم مطيعاً لله ، بل لابد فيما يأمرهم به ان يعلم انه ليس بمعصية لله ، وينظر هل امر الله به ام لا ، سواء كان اولي الامر من العلماء او الامراء ، ويدخل في هذا تقليد العلماء وطاعة امراء السرايا وغير ذلك ، وبهذا يكون الدين كله لله قال تعالى : (وقاتلوم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لما قيل له : يا رسول الله ! الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاقل حمية ، ويقاقل رياء . فأبي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » .

ثم ان كثيراً من الناس يحب خليفة او عالماً او شيخاً او اميراً فيجعلوه ندأ لله ، وان كان قد يقول : انه يحبه لله .

فمن جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه وان خالف امر الله ورسوله فقد جعله ندأ ، وربما صنع به كما تصنع النصارى بالمسيح ، ويدعووه ويستغيث به ، ويوالي اوليائه ، وبعادي اعداءه مع ايجابه طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه ويحلله ويحرمه ، ويقيم مقام الله ورسوله فهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه في قوله تعالى : (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله) .

فالتوحيد والاشراك يكون في اقوال القلب ، ويكون في اعمال القلب
ولهذا قال الجنيـد : التوحيد قول القلب ، والتوكل عمل القلب اراد بذلك
التوحيد الذي هو التصديق ، فانه لما قرنه بالتوكل جعله اصله ، واذا افرد
لفظ التوحيد فهو يتضمن قول القلب وعمله ، والتوكل من تمام التوحيد .

وهذا كلفظ « الايمان » فانه إذا افرد دخلت فيه الاعمال الباطنة
والظاهرة ، وقيل الايمان قول وعمل ، اي قول القلب واللسان وعمل
القلب والجوارح ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق
عليه : « الايمان بضع وستون شعبة ، اعلاها قول لا إله الا الله ، وادناها
اماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الايمان » . ومنه قوله تعالى :
(انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم
وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون) وقوله : (انما المؤمنون الذين
اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، واذا تليت عليه آياته زادتهم ايماناً وعلى ربهم
يتوكلون ، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقاً)
وقوله : (انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، واذا كانوا معه على امر
جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه) .

و « الايمان المطلق » يدخل فيه الاسلام كما في الصحيحين عن النبي
صلى الله عليه وسلم انه قال لوفد عبد القيس : « آمركم بالايمان بالله
اتدرون ما الايمان بالله ؟ شهادة ان لا اله الا الله ، وان محمداً رسول الله

واقام الصلاة ، وايتاء الزكاة ، وان تؤدوا خمس ما غنمتم ، ولهذا قال من قال من السلف : كل مؤمن مسلم ، وليس كل مسلم مؤمناً .

واما اذا قرن لفظ الايمان بالعمل او بالاسلام فانه يفرق بينها كما في قوله تعالى : (ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات) وهو في القرآن كثير ، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سأله جبريل عن الاسلام والايمان والاحسان فقال : « الاسلام : ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت . قال : فما الايمان ؟ قال ان تؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، والبعث بعد الموت ، وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : فما الاحسان ؟ قال : ان تعبد الله كأنك تراه ، فان لم تكن تراه فانه يراك » . ففرق في هذا النص بين الاسلام والايمان لما قرن بين الاسمين وفي ذلك النص ادخل الاسلام في الايمان لما افرد به بالذكر .

وكذلك لفظ « العمل » فان الاسلام المذكور هو من العمل والعمل الظاهر هو موجب ايمان القلب ومقتضاه ، فاذا حصل ايمان القلب حصل ايمان الجوارح ضرورة ، وايمان القلب لا بد فيه من تصديق القلب وانقياده ، والا فلو صدق قلبه بان محمداً رسول الله وهو يبغضه ويحسده ويستكبر عن متابعتة لم يكن قد آمن قلبه .

و « الايمان » وان تضمن التصديق فليس هو مرادفأله ، فلا يقال

لكل مصدق بشيء : انه مؤمن به . فلو قال : انا اصدق بأن الواحد نصف الاثنين ، وان السماء فوقنا والارض تحتنا ، ونحو ذلك مما يشاهده الناس ويعلمونه لم يقل لهذا : انه مؤمن بذلك ؛ بل لا يستعمل الا فيمن أخبر بشيء من الأمور الغائبة كقول اخوة يوسف : (وما انت بمؤمن لنا) فانهم اخبروه بما غاب عنه وهم يفرقون بين من آمن له وآمن به فالاول يقال للمخبر ، والثاني يقال للمخبر به كما قال اخوة يوسف (وما انت بمؤمن لنا) وقال تعالى : (فما آمن لموسى الا ذرية من قومه) .

وقال تعالى : (ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) ففرق بين ايمانه بالله وايمانه للمؤمنين ؛ لان المراد يصدق المؤمنين اذا اخبروه واما ايمانه بالله فهو من باب الاقرار به .

ومنه قوله تعالى عن فرعون وملائته : (أنؤمن لبشرين مثلنا) اي نفر لها ونصدقها . ومنه قوله : (أفتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون) ومنه قوله تعالى : (فأمن له لوط وقال اني مهاجر الى ربي) . ومن المعنى الآخر قوله تعالى : (يؤمنون بالغيب) وقوله : (آ من الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله) وقوله : (ولكن البر من

آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين) أي اقر بذلك
ومثل هذا في القرآن كثير .

و (المقصود هنا) ان لفظ « الايمان » انما يستعمل في بعض
الاخبار ، وهو مأخوذ من الأمن ، كما ان الاقرار مأخوذ من قر .
فالؤمن صاحب امن ، كما ان المقر صاحب إقرار ، فلا بد في ذلك من
عمل القلب بموجب تصديقه ، فاذا كان علماً بأن محمداً رسول الله ولم
يقترن بذلك حبه وتعظيمه بل كان يبغضه ويحسده ويستكبر عن اتباعه
فان هذا ليس بمؤمن به بل كافر به .

ومن هذا الباب كفر إبليس وفرعون واهل الكتاب الذين يعرفونه
كما يعرفون انبياءهم وغير هؤلاء . فان إبليس لم يكذب خبراً ولا مخبراً .
بل استكبر عن امر ربه . وفرعون وقومه قال الله فيهم : (وجحدوا
بها واستيقنتها انفسهم ظلاماً علواً) وقال له موسى : (لقد علمت ما انزل
هؤلاء الارب السموات والأرض بصائر) وقال تعالى : (الذين آتيناهم
الكتاب يعرفونه كما يعرفون انبياءهم)

فمجرد علم القلب بالحق ان لم يقترن به عمل القلب بموجب علمه
مثل محبة القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه ، بل اشد التأس عذاباً
يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم

يقول : « اللهم انى اعوذ بك من علم لا ينفع ، ونفس لا تشبع ، ودعاء لا يسمع ، وقلب لا يخشع »

ولكن الجهمية ظنوا ان مجرد علم القلب وتصديقه هو الأيمان ، وان من دل الشرع على انه ليس بمؤمن فان ذلك يدل على عدم علم قلبه ، وهذا من اعظم الجبل شرعا وعقلا . وحقيقته توجب التسوية بين المؤمن والكافر ؛ ولهذا اطلق وكيع بن الجراح واحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة كفرهم بذلك ، فانه من المعلوم ان الانسان يكون عالماً بالحق ويبغضه لغرض آخر ، فليس كل من كان مستكبراً عن الحق يكون غير عالم به ، وحينئذ فالأيمان لا بد فيه من تصديق القلب وعمله ، وهذا معنى قول السلف : الايمان قول وعمل .

ثم انه اذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة للارادة لزم وجود الأفعال الظاهرة ، فان الارادة الجازمة اذا اقترنت بها القدرة التامة لزم وجود المراد قطعاً ، وانما ينتفى وجود الفعل لعدم كمال القدرة ، او لعدم كمال الارادة ، والا فمع كمالها يجب وجود الفعل الاختياري ، فاذا اقر القلب اقراراً تاماً بان محمداً رسول الله واجبه حجة تامة امتنع مع ذلك ان لا يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك ، لكن ان كان عاجزاً لخرس ونحوه او لحوف ونحوه لم يكن قادراً على النطق بها .

و «ابو طالب» وان كان علماً بان محمداً رسول الله وهو محب له فلم تكن محبته له لمحبة الله ، بل كان يحبه لأنه ابن اخيه فيحبه للقرابة ، واذا احب ظهوره فلما يحصل له بذلك من الشرف والرئاسة ، فحصل محبوه هو الرئاسة ؛ فلماذا لما عرض عليه الشهادتين عند الموت رأى ان بالاقرار بها زوال دينه الذي يحبه ، فكان دينه احب اليه من ابن اخيه فلم يقر بها — فلو كان يحبه لأنه رسول الله كما كان يحبه ابو بكر الذي قال الله فيه : (وسيجنها الأتقى ، الذي يؤتى ماله يتزكى ، وما لأحد عنده من نعمة تجزى ، الا ابتغاء وجه ربه الأعلى ، ولسوف يرضى) وكما كان يحبه سائر المؤمنين به ، كعمر وعثمان وعلي وغيرهم لنطق بالشهادتين قطعاً — فكان حبه حباً مع الله لا حباً لله ، ولهذا لم يقبل الله ما فعله من نصر الرسول وموازرتة لأنه لم يعمل له ، والله لا يقبل من العمل الا ما يريد به وجهه ، بخلاف الذي فعل ما فعل ابتغاء وجه ربه الأعلى .

وهذا مما يحقق ان «الايمان ، . والتوحيد» لا بد فيها من عمل القلب ، كحب القلب ، فلا بد من اخلاص الدين لله ، والدين لا يكون ديناً الا بعمل ؛ فان الدين يتضمن الطاعة والعبادة ؛ وقد انزل الله عز وجل سورتي الاخلاص : (قل يا أيها الكافرون) (وقل هو الله احد) . احدهما في توحيد القول والعلم . والثانية في توحيد العمل

والارادة ؛ فقال فى الأول : (قل هو الله احد ، الله الصمد ، لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفواً احد) فأمره ان يقول هذا التوحيد وقال فى الثانى : (قل يا ايها الكافرون ، لا أعبد ما تعبدون ، ولا اتم عابدون ما أعبد ، ولا انا عابد ما عبدتم ، ولا اتم عابدون ما أعبد ، لكم دينكم ولي دين) فأمره ان يقول ما يوجب البراءة من عبادة غير الله واخلاص العبادة لله .

و « العبادة » اصلها القصد والارادة . والعبادة اذا افردت دخل فيها التوكل ونحوه ، واذا قرنت بالتوكل صار التوكل قسيالها ، كما ذكرناه فى لفظ الايمان . قال تعالى : (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) وقال تعالى : (يا ايها الناس اعبدوا ربكم) فهذا ونحوه يدخل فيه فعل المأمورات وترك المحظورات ؛ والتوكل من ذلك ، وقد قال فى موضع آخر : (اياك نعبد واياك نستعين) وقال : (فاعبده وتوكل عليه)

ومثل هذا كثيراً ما يجيء فى القرآن : تتنوع دلالة اللفظ فى عمومته وخصومه بحسب الافراد والاقتران ؛ كلفظ « المعروف والمنكر » فانه قد قال : (كنتم خير امة اخرجت للناس : تأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) وقال (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) وقال : (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن

المُنْكَر) فالْمُنْكَر يدخل فيه ما كرهه الله ؛ كما يدخل في المعروف ما يحبه الله .

وقد قال في موضع آخر : (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) فعطف المنكر على الفحشاء ، ودخل في المنكر هنا البغي . وقال في موضع آخر : (ان الله يأمر بالعدل والاحسان وابتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى) فقرن بالمنكر الفحشاء والبغى .

ومن هذا الباب لفظ « الفقراء » والمساكين » اذا أفرد احدها دخل فيه الآخر ، واذا قرن احدهما بالآخر صار بينهما فرق ؛ لكن هناك احد الاسمين اعم من الآخر ، وهنا بينهما عموم وخصوص ، فحبة الله وحده والتوكل عليه وحده وخشية الله وحده ونحو هذا كل هذا يدخل في توحيد الله تعالى ، قال تعالى في المحبة : (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ، والذين آمنوا اشد حباً لله) وقال تعالى : (قل ان كان آبائكم واناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره) وقال تعالى : (ومن بطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون) فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الحشية والتقوى لله وحده وقال تعالى : (ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ، وقالوا حسبنا الله ، سيؤتينا الله من

فضله ورسوله ، إنا الى الله راغبون) وقال تعالى : (فإذا فرغت فانصب
وإلى ربك فارغب) فجعل التحسب والرغبة الى الله وحده .

وهذه الأمور مبسطة في غير هذا الموضع .

و (المقصود هنا) ان قول القائل : (لا اله إلا انت) فيه افراد الالهية
لله وحده وذلك يتضمن التصديق لله قولاً وعملاً ، فالمشركون كانوا يقرون
بان الله رب كل شيء ؛ لكن كانوا يجعلون معه آلهة أخرى ، فلا يخصصونه
بالالهية . وتخصيصه بالالهية يوجب ان لا يعبد الا إياه ، وان لا يسأل
غيره ، كما في قوله : (اياك نعبد واياك نستعين) فان الانسان قد يقصد
سؤال الله وحده والتوكل عليه ، لكن في امور لا يحبها الله ؛ بل يكرها وينهى
عنها ، فهذا وان كان مخلصاً له في سؤاله والتوكل عليه ، لكن ليس هو
مخلصاً في عبادته وطاعته ، وهذا حال كثير من اهل التوجهات الفاسدة
أصحاب الكشوفات والتصرفات المخالفة لأمر الله ورسوله ، فانهم يعانون
على هذه الأمور .

وكثير منهم يستعين الله عليها لكن لما لم تكن موافقة لأمر الله
ورسوله حصل لهم نصيب من العاجلة ، وكانت عاقبتهم عاقبة سيئة ، قال
تعالى : (وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الاياه ، فلما نجاكم الى
البر أعرضتم ، وكان الانسان كفوراً) وقال تعالى : (وإذا مس الانسان

الضر دعاءاً لجنبه ، او قاعداً ، او قائماً ، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضره (.)

وطائفة اخرى قد يقصدون طاعة الله ورسوله ، لكن لا يحققون التوكل عليه والاستعانة به . فهؤلاء يثابرون على حسن نيتهم ، وعلى طاعتهم ، لكنهم مخذولون فيما يقصدونه ، إذ لم يحققوا الاستعانة بالله والتوكل عليه ؛ ولهذا يتلى الواحد من هؤلاء بالضعف والجزع تارة ، وبالاعجاب أخرى ، فان لم يحصل مراده من الخير كان لضعفه ، وربما حصل له جزع ، فان حصل مراده نظر الى نفسه وقوته فحصل له اعجاب ، وقد يعجب بحاله فيظن حصول مراده فيخذل . قال تعالى : (ويوم نحين اذ اعجبتمكم كفرتم فلم تنف عنكم شيئاً وضاعت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين) الى قوله : (ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم) .

وكثيراً ما يقرن الناس بين الرياء والعجب ، فالرياء من باب الاشراك بالخلق ، والعجب من باب الاشراك بالنفس وهذا حال المستكبر ، فالمرائي لا يحقق قوله : (اياك نعبد) والمعجب لا يحقق قوله : (اياك نستعين) فمن حقق قوله : (اياك نعبد) خرج عن الرياء ومن حقق قوله : (اياك نستعين) خرج عن الاعجاب ، وفي الحديث المعروف : « ثلاث مهلكات : شح مطاع ، وهوى متبع ، واعجاب المرء بنفسه » .

وشر من هؤلاء وهؤلاء من لا تكون عبادته لله ولا استعانت به بالله .
بل يعبد غيره ويستعين غيره وهؤلاء المشركون من الوجهين .

ومن هؤلاء من يكون شركه بالشياطين كاصحاب الأحوال الشيطانية
فيفعلون ما تحبه الشياطين من الكذب والفجور ويدعونه بأدعية تحبها
الشياطين ويعزمون بالعزائم التي تطيعها الشياطين مما فيها اشراك بالله .
كما قد بسط الكلام عليهم في مواضع اخر . وهؤلاء قد يحصل لهم من
الحوارق ما يظن انه من كرامات الأولياء . وانما هو من احوال السحرة
والكهان ؛ ولهذا يجب الفرق بين الأحوال الإيمانية القرآنية والأحوال
النفسانية والأحوال الشيطانية .

واما القسم الرابع فهم اهل التوحيد الذين اخلصوا دينهم لله فلم يعبدوا
الاياه ولم يتوكلوا الا عليه .

وقول المكروب : (لا اله الا انت) قد يستحضر في ذلك احد
النوهين دون الآخر فمن أتم الله عليه النعمة استحضر التوحيد في النوعين ،
فان المكروب همته منصرفة إلى دفع ضره وجلب نفعه ، فقد يقول « لا اله
الا الله ، مستشعراً أنه لا يكشف الضر غيرك » ، ولا يأتي بالنعمة إلا أنت
فهذا مستحضر توحيد الربوبية ، ومستحضر توحيد السؤال والطلب ،
والتوكل عليه ، معرض عن توحيد الالهية الذي يحبه الله ويرضاه ويأمر

به وهو أن لا يعبد الا اياه ولا يعبد الا بطاعته وطاعة رسوله فمن استشر هذا في قوله : (لا اله الا أنت) كان عابداً لله متوكلاً عليه وكان مثلاً قوله : (فاعبده وتوكل عليه) وقوله : (عليه توكلت واليه أئيب ، وقوله : (واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتلاً ، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذة وكيلاً) .

ثم ان كان مطلوبه محرماً أتم وان قضيت حاجته . وان كان طالباً مباحاً لغير قصد الاستعانة به على طاعة الله وعبادته لم يكن آتما ولا مثاباً . وان كان طالباً ما يعينه على طاعة الله وعبادته لقصد الاستعانة به على ذلك كان مثاباً مأجوراً .

وهذا مما يفرق به بين العبد الرسول وخلفائه ، وبين النبي الملك ، فان نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم خير بين ان يكون نبيا ملكا او عبداً رسولاً ، فاختار ان يكون عبداً رسولاً ؛ فان العبد الرسول هو الذي لا يفعل الا ما امر به ، ففعله كله عبادة لله ، فهو عبد محض منفذ امر مرسله ، كما ثبت عنه في صحيح البخاري انه قال : « إني والله لا اعطي احداً ولا امنع احداً وإنما انا قاسم أضع حيث امرت » وهو لم يرد بقوله « لا اعطي احداً ولا امنع » أفراد الله بذلك قدراً وكوفاً ، فان جميع المخلوقين يشاركونه في هذا فلا يعطي احداً ولا يمنع إلا بقضاء الله وقدره ؛ وإنما اراد أفراد الله بذلك شرعاً ودينياً . أي لا أعطي إلا من امرت

بإعطائه ، ولا امنع الا من امرت بمنعه ، فأنا مطيع لله في إعطائي ومنعي فهو يقسم الصدقة والفيء والغنائم كما يقسم الموارث بين اهلها ؛ لأن الله احرم بهذه القسمة .

ولهذا كان المال حيث اضيف الى الله ورسوله فالمراد به ما يجب ان يصرف في طاعة الله ورسوله ، ليس المراد به انه ملك للرسول ، كما ظنه طائفة من الفقهاء ، ولا المراد به كونه مملوكا لله خلقاً وقدرأ ؛ فان جميع الأموال بهذه المثابة . وهذا كقوله : (قل الأنفال لله والرسول) وقوله : (واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسة وللرسول) الآية وقوله : (وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) الى قوله : (ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فله وللرسول ولذي القربى) الآية . فذكر في الفيء ما ذكر في الخمس .

فظن طائفة من الفقهاء ان الاضافة الى الرسول تقتضي انه يملكه ، كما يملك الناس املاكهم . ثم قال بعضهم : ان غنائم بدر كانت ملكا للرسول . وقال بعضهم : ان الفيء واربعة اخماسه كان ملكا للرسول . وقال بعضهم : ان الرسول انما كان يستحق من الخمس خمسة . وقال بعض هؤلاء : وكذلك كان يستحق من خمس الفيء خمسة ، وهذه الأقوال توجد في كلام طوائف من اصحاب الشافعي واحمد وابي حنيفة وغيرهم ، وهذا غلط من وجوه :

(منها) ان الرسول لم يكن يملك هذه الاموال كما يملك الناس اموالهم ، ولا كما يتصرف الملوك في ملكهم ، فان هؤلاء وهؤلاء لهم ان يصرفوا اموالهم في المباحات ، فاما ان يكون مالكا له فيصرفه في اغراضه الخاصة ، واما ان يكون ملكا له فيصرفه في مصلحة ملكه ، وهذه حال النبي الملك كداود وسليمان . قال تعالى : (فامتن او امسك بغير حساب) اي اعط من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك ، ونبينا كان عبداً رسولاً لا يعطي الا من امر باعطائه ، ولا يمنع الا من امر بمنعه ، فلم يكن يصرف الأموال الا في عبادة الله وطاعة له .

(ومنها) ان النبي لا يرث ولو كان ملكا ، فان الأنبياء لا يرثون فاذا كان ملوك الأنبياء لم يكونوا ملاكا كما يملك الناس اموالهم ، فكيف يكون صفوة الرسل الذي هو عبد رسول مالكا .

(ومنها) ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق على نفسه وعياله قدر الحاجة ، ويصرف سائر المال في طاعة الله لا يستفضله ، وليست هذه حال الملاك ، بل المال الذي يتصرف فيه كله هو مال الله ورسوله ، بمعنى ان الله امر رسوله ان يصرف ذلك المال في طاعته ، فتجب طاعته في قسمه ، كما تجب طاعته في سائر ما يأمر به ؛ فانه من يطع الرسول فقد اطاع الله ، وهو في ذلك مبلغ عن الله .

والأموال التي كان يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين :

(منها) : ما تعين مستحقه ومصرفه كاللوازيث .

(ومنها) ما يحتاج الى اجتهاده ونظره ورأيه ، فان ما امر الله به منه ما هو محدود بالشرع : كالصلوات الخمس ، وطواف الاسبوع بالبيت ، ومنه ما يرجع في قدره الى اجتهاد المأمور فيزيده وينقصه بحسب المصلحة التي يحبها الله .

فن هذا ما اتفق عليه الناس ، ومنه ما تنازعوا فيه : كتنازع الفقهاء فيما يجب للزوجات من النفقات : هل هي مقدرة بالشرع ؟ ام يرجع فيها الى العرف ، فتختلف في قدرها وصفتها باختلاف احوال الناس ؟ . وجمهور الفقهاء على القول الثاني ، وهو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند : « خذي ما بكفيك وولديك بالمعروف » وقال ايضاً : في خطبته المعروفة « للنساء كسوتهن ونفقتهن بالمعروف » .

وكذلك تنازعوا ايضاً فيما يجب من الكفارات : هل هو مقدر بالشرع او بالعرف ؟ .

فما اضيف الى الله والرسول من الأموال كان المرجع في قسمته الى امر

النبي صلى الله عليه وسلم ؛ بخلاف ما سمي مستحقوه كالموارث ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين « ليس لي مما افاء الله عليكم الا الخمس . والخمس مردود عليكم » اي ليس له بحكم القسم الذي يرجع فيه الى اجتهاده ونظره الخاص إلا الخمس ، ولهذا قال : « وهو مردود عليكم » بخلاف اربعة اخماس الغنيمة فانه لمن شهد الواقعة .

ولهذا كانت الغنائم بقسمها الأمراء بين الغانمين ، والخمس يرفع الى الخلفاء الراشدين المهديين الذين خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في امته فيقسمونها بأمرهم ، فأما اربعة الاخماس فانما يرجعون فيها ليعلم حكم الله ورسوله كما يستفتى المستفتى ، وكما كانوا في الحدود لمعرفة الامر الشرعي ، والنبي صلى الله عليه وسلم اعطى المؤلفة قلوبهم من غنائم حنين ما اعطاهم ؛ ف قيل : إن ذلك كان من الخمس ؛ وقيل : انه كان من اصل الغنيمة ؛ وعلى هذا القول فهو فعل ذلك لطيب نفوس المؤمنين بذلك ؛ ولهذا اجاب من عتب من الأنصار بما ازال عتبه واراد تعويضهم عن ذلك .

ومن الناس من يقول الغنيمة قبل القسمة لم يملكها الغانمون ؛ وان للامام ان يتصرف فيها باجتهاده كما هو مذكور في غير هذا الموضع .

فان المقصود هنا بيان حال العبد المحض لله الذي يعبد ويستعينه ، فيعمل له ويستعينه ويحقق قوله : (اياك نعبد واياك نستعين) :

توحيد الالهية . وتوحيد الربوبية ؛ وان كانت الالهية تتضمن الربوبية ؛
والربوبية تستلزم الالهية ؛ فان احدهما اذا تضمن الآخر عند الافراد لم
يمنع ان يختص بمعناه عند الاقتران ، كما في قوله : (قل اعوذ برب
الناس ، ملك الناس ، اله الناس) وفي قوله : (الحمد لله رب العالمين)
فجمع بين الاسمين : اسم الاله واسم الرب . فان « الاله » هو المعبود الذي
يستحق ان يعبد . و« الرب » هو الذي يرب عبده فيدبره .

ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه الله ، والسؤال متعلقاً باسمه الرب ؛
فان العبادة هي الغاية التي لها خلق الخلق . والالهية هي الغاية ؛ والربوبية
تتضمن خلق الخلق وانشاءهم فهو متضمن ابتداء حالهم ؛ والمصلي اذا
قال : (اياك نعبد و اياك نستعين) فبدأ بالمقصود الذي هو الغاية على
الوسيلة التي هي البداية ؛ فالعبادة غاية مقصودة ؛ والاستعانة وسيلة اليها ؛
تلك حكمة وهذا سبب ؛ والفرق بين العلة الغائية والعلة الفاعلية معروف ؛
ولهذا يقال : أول الفكرة آخر العمل وأول البغية آخر الدرك . فالعلة
الغائية متقدمة في التصور والارادة وهي متأخرة في الوجود . فالؤمن
يقصد عبادة الله ابتداء وهو يعلم ان ذلك لا يحصل إلا باعائته فيقول :
(اياك نعبد و اياك نستعين) .

ولما كانت العبادة متعلقة باسمه الله تعالى جاءت الأذكار المشروعة بهذا
الاسم مثل كلمات الأذان : الله اكبر ، الله اكبر . ومثل الشهادتين :

اشهد ان لا إله الا الله ، [اشهد ان محمداً رسول الله] ومثل الشاهد :
التحيات لله ، ومثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير : سبحان
الله ، والحمد لله ، ولا إله الا الله ، والله اكبر .

وأما السؤال فكثيراً ما يجيء باسم الرب كقول آدم وحواء : (ربنا
ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) وقول
نوح : (رب اني أعوذ بك أن اسألك ما ليس لي به علم) وقول
موسى : (رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي) وقول الخليل : (ربنا
اني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا
ليقيموا الصلاة) الآية وقوله مع اسماعيل : (ربنا تقبل منا انك انت السميع
العليم) وكذلك قول الذين قالوا : (ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقتنا عذاب النار) ومثل هذا كثير .

وقد نقل عن مالك أنه قال : أكره للرجل ان يقول في دعائه:
يا سيدي ! يا سيدي ! يا حنان ! يا حنان ! ولكن يدعو بما دعت به
الأنبياء ؛ ربنا ! ربنا ! نقله عنه العتي في العتية . وقال تعالى : عن
أولى الألباب : (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون
في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه فقنا
عذاب النار) الآيات .

فاذا سبق الى قلب العبد قصد السؤال ناسب أن يسأله باسمه الرب .
 وان سأله باسمه الله لتضمنه اسم الرب كان حسناً ، واما إذا سبق الى
 قلبه قصد العبادة فاسم الله أولى بذلك . اذا بدأ بالثناء ذكر اسم الله .
 واذا قصد الدعاء دعا باسم الرب ، ولهذا قال يونس : (لا إله الا أنت
 سبحانك انى كنت من الظالمين) وقال آدم : (ربنا ظلمنا أنفسنا
 وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) فان يونس عليه
 السلام ذهب مغاضباً ، وقال تعالى : (واصبر لحكم ربك ولا تكن
 كصاحب الحوت) وقال تعالى : (فالتقمه الحوت وهو مليم) ففعل
 ما يلام عليه فكان المناسب لحاله ان يبدأ بالثناء على ربه ، والاعتراف
 بانه لا إله الا هو فهو الذي يستحق ان يعبد دون غيره فلا يطاع
 الهوى ، فان اتباع الهوى يضعف عبادة الله وحده . وقد روى ان
 يونس عليه السلام ندم على ارتفاع العذاب عن قومه بعد ان اظلمهم
 وخاف ان ينسبوه الى الكذب فغاضب . وفعل ما اقتضى الكلام
 الذي ذكره الله تعالى وان يقال : (لا إله الا انت) وهذا الكلام
 يتضمن براءة ما سوى الله من الالهية ، سواء صدر ذلك [عن] هوى
 النفس او طامسة الخلق او غير ذلك . ولهذا قال : (سبحانك انى
 كنت من الظالمين) .

والعبد يقول مثل هذا الكلام فيما يظنه وهو غير مطابق ، وفيما يريد
 وهو غير حسن .

واما آدم عليه السلام فانه اعترف اولاً بذنبه فقال : (ظلمنا انفسنا) ولم يكن عند آدم من ينازعه الارادة لما امر الله به ، مما يزاحم الالهية بل ظن صدق الشيطان الذي (قاسمها انى لكما لمن الناصحين ، فدلاهما بغرور) فالشيطان غرها وأظهر نصحتها فكنا في قبول غروره وما اظهر من نصحه حالها مناسباً لقولها : (ربنا ظلمنا انفسنا) لما حصل من التفريط ، لا لأجل هوى وحظ يزاحم الالهية وكنا محتاجين الى ان يربها ربوبية تكل علمها وقصدها . حتى لا يغترا بمثل ذلك ، فيها يشهدان حاجتهما الى الله ربها الذي لا يقضي حاجتهما غيره .

وذو النون شهد ما حصل من التقصير في حق الالهية بما حصل من المغاضبة وكرهه انجاء اولئك ، ففي ذلك من المعارضة في الفعل لحب شيء آخر ما يوجب تجريد محبته لله وتأله له وان يقول : (لا اله الا انت) فان قول العبد : لا اله الا انت ، يمحو ان يتخذ الهه هواه . وقد روي « ماتحت أديم السماء اله يعبد اعظم عند الله من هوى متبع » فكل يونس صلوات الله عليه تحقيق الهيته لله ، ومحو الهوى الذي يتخذ الهاً من دونه ، فلم يبق له صلوات الله عليه وسلامه عند تحقيق قوله لا اله الا انت ارادة تزاحم الهية الحق ، بل كان مخلصاً لله الدين اذ كان من افضل مباد الله المخلصين .

و (ايضاً) فمثل هذه الحال تعرض لمن تعرض له ، فيبقى فيه

نوع مغاضبة للقدر ومعارضة له في خلقه وامره ، ووساوس في حكمته ورحمته ، فيحتاج العبد ان ينفي عنه شيئين : الآراء الفاسدة والأهواء الفاسدة ، فيعلم ان الحكمة والعدل فيما اقتضاه علمه وحكمته لا فيما اقتضاه علم العبد وحكمته ، ويكون هواء تبعاً لما امر الله به ، فلا يكون له مع امر الله وحكمه هوى يخالف ذلك . قال الله تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : « والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى يكون هواء تبعاً لما جئت به » رواد ابو حاتم في صحيحه . وفي الصحيح « ان عمر قال له : يا رسول الله ! والله لأنت احب الي من نفسي . قال : الآن يا عمر » . وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : « لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين » وقال تعالى : (قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واهلؤكم وازواجكم وعشيرتكم ، واموال اقترفتموها . وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره) .

فاذا كان الايمان لا يحصل حتى يحكم العبد رسوله ويسلم له ويكون هواء تبعاً لما جاء به ، ويكون الرسول والجهاد في سبيله مقدماً على حب الانسان نفسه وماله واهله ، فكيف في تحكيمه الله تعالى والتسليم له ؟!

فمن رأى قوماً يستحقون العذاب في ظنه . وقد غفر الله لهم ورحمهم .
وكره هو ذلك ، فهذا اما ان يكون عن ارادة تخالف حكم الله واما
عن ظن يخالف علم الله ، والله عليم حكيم . واذا علمت انه عليم .
وانه حكيم لم يبق لكرهية ما فعله وجه ، وهذا يكون فيما امر به وفيما خلقه ولم
بأمرنا ان نكرهه ونغضب عليه .

فأما ما أمرنا بكرهته من الموجودات : كالكفر والفسوق والعصيان
فعلينا ان نطيعه في امره بخلاف توبته على عباده وأنجاهه ايام من العذاب
فان هذا من مفعولاته التي لم بأمرنا ان نكرهها ، بل هي مما يحبها فانه
يحب التوايين ويحب المتطهرين . فكراهة هذا من نوع اتباع الارادة
المزاحمة للالهية . فعلى صاحبها ان يحقق توحيد الالهية فيقول : لا اله
الا انت .

فعلينا ان محب ما يحب ونرضى ما يرضى ونأمر بما يأمر وتنهى عما
ينهى . فاذا كان (يحب التوايين) و (يحب المتطهرين) فعلينا ان
نحبه ؛ ولا نأله مراداتنا المخالفة لمحابه .

والكلام في هذا المقام مبنى على « اصل » : وهو أن الأنبياء
صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه . وفي
تبليغ رسالاته باتفاق الأمة ، ولهذا وجب الايمان بكل ما أوتوه كما

قال تعالى : (قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط ، وما اوتي موسى وعيسى ، وما اوتي النبيون من ربهم : لانفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فان آمنوا بمثل ما آمتم به فقد اهتدوا ، وإن تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكمهم الله وهو السميع العليم) وقال : (ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين) وقال : (آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين احد من رسله ، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) .

بخلاف غير الأنبياء فانهم ليسوا معصومين كما عصم الأنبياء ، ولو كانوا اولياء لله ، ولهذا من سب نبياً من الأنبياء قتل باتفاق الفقهاء ، ومن سب غيرهم لم يقتل .

وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة ؛ فان « النبي » هو المنبأ عن الله ، و « الرسول » هو الذي ارسله الله تعالى ، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً ، والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين .

ولكن هل يصدر ما يستدركه الله فينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته ؟ هذا فيه قولان . والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك . والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيما ينقل من الزيادة في سورة النجم بقوله : (تلك الغرائق العلى ، وإن شفاعتهن لترتجى) وقالوا : إن هذا لم يثبت ، ومن علم أنه ثبت : قال هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ولم يلفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولكن السؤال وارد على هذا التقدير أيضاً . وقالوا في قوله : (إلا إذا تمى ألقى الشيطان في أميته) هو حديث النفس .

وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف فقالوا هذا منقول نقلاً ثابتاً لا يمكن القدح فيه والقرآن يدل عليه بقوله (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمى ألقى الشيطان في أميته ، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ، ثم يحكم الله آياته ، والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد ، وليعلم الذين آمنوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتحت لهم قلوبهم ، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم) فقالوا الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابتة في كتب التفسير والحديث ، والقرآن يوافق ذلك فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان وإحكامه آياته إنما يكون لرفع ما وقع في آياته ، وتمييز الحق من الباطل حتى لا تختلط آياته

بغيرها . وجعل ما ألقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض ، والقاسية قلوبهم انما يكون اذا كان ذلك ظاهراً يسمعه الناس لا باطناً في النفس والفتنة التي تحصل بهذا النوع من النسخ من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من النسخ .

وهذا النوع أدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده عن الهوى من ذلك النوع ، فانه اذا كان يأمر بامر ثم يأمر بخلافه وكلاهما من عند الله وهو مصدق في ذلك ، فاذا قال عن نفسه إن الثاني هو الذي من عند الله وهو الناسخ وان ذلك المرفوع الذي نسخه الله ليس كذلك كان أدل على اعتياده للصدق وقوله الحق ، وهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها : لو كان محمد كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية : (ونخفي في نفسك ما الله مبديه ونخشى الناس والله احق ان نخشاه) ألا ترى ان الذي يعظم نفسه بالباطل يريد ان ينصر كل ما قاله ولو كان خطأ ، فبيان الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله احكم آياته ونسخ ما القاه الشيطان هو ادل على تحريه للصدق وبرائه من الكذب ، وهذا هو المقصود بالرسالة فانه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تسليماً ، ولهذا كان تكذيبه كفراً محضاً بلا ريب .

واما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع ، هل هو ثابت بالعقل او بالسمع ؟ ومتنازعون في العصمة من الكبار والصغار او من

بعضها ، ام هل العصمة انما هي في الاقرار عليها لا في فعلها ؟ ام لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط ؟ وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث ام لا ؟ والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع .

والقول الذي عليه جمهور الناس ، وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف اثبات العصمة من الاقرار على الذنوب مطلقاً ، والرد على من يقول انه يجوز اقرارهم عليها ، وحجج القائلين بالعصمة اذا حررت انما تدل على هذا القول .

وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب اقر عليه الانبياء ، فان القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسى بهم مشروع ، وذلك لا يجوز الا مع تجويز كون الأفعال ذنوباً ، ومعلوم ان التأسى بهم إنما هو مشروع فيما اقرؤا عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه ، كما ان الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه ، فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأموراً به ولا منهياً عنه ، فضلاً عن وجوب اتباعه والطاعة فيه .

وكذلك ما احتجوا به من ان الذنوب تساقى الكمال ، او انها من عظمت عليه النعمة اقبح . او انها توجب التنفير ، او نحو ذلك من الحجج العقلية ، فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع ، والا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها الى اعظم مما كان عليه ، كما قال

بعض السلف : كان داود عليه السلام بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة ،
وقال آخر : لو لم تكن التوبة احب الأشياء اليه ، لما ابتلى بالذنوب اكرم
الخلق عليه ، وقد ثبت في الصحاح حديث التوبة « لله افرح بتوبة عبده
من رجل نزل منزلاً » الخ .

وقد قال تعالى : (ان الله يحب التوابين ، ويحب المتطهرين) وقال
تعالى : (الامن تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم
حسنات) وقد ثبت في الصحيح حديث الذي يعرض الله صغار ذنوبه
ويحبأ عنه كبارها وهو مشفق من كبارها ان تظهر ، فيقول الله له : « اني
قد غفرتها لك وابدلتك مكان كل سيئة حسنة فيقول : اي رب ! إن لي
سيئات لم ارها » اذا رأى تبديل السيئات بالحسنات طلب رؤية الذنوب
الكبار التي كان مشفقاً منها ان تظهر ، ومعلوم ان حاله هذه مع هذا التبديل
اعظم من حاله لو لم تقع السيئات ولا التبديل .

وقال طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير : إن العبد ليعمل الحسنة
فيدخل بها النار ، وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة ، يعمل الحسنة
فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله النار ، ويعمل السيئة فلا يزال خوفه
منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة ، وقد قال تعالى : (وحملها الانسان انه
كان ظلوما جهولا ، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ،

ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ، وكان الله غفوراً رحيماً ، فغاية كل
إنسان ان يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله عليهم .

وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي انزلت قبل القرآن مما
يوافق هذا القول ما يتعذر إحصاءه .

والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية
لنصوص « الأسماء والصفات » ونصوص « القدر » ونصوص « المعاد »
وهي من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التي يعلم بالاضطرار انها باطلة ،
وانها من باب تحريف الكلم عن مواضعه ، وهؤلاء يقصد احدهم تعظيم الأنبياء
فيقع في تكذيبهم ، ويريد الايمان بهم فيقع في الكفر بهم .

ثم ان العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والاجماع ، وهي « العصمة
في التبليغ » لم ينتفعوا بها إذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الأنبياء ،
وإنما يقرون بلفظ حرفوا معناه او كانوا فيه كالأميين الذين لا يعلمون
الكتاب الاماني ، والعصمة التي كانوا ادعوا لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بها
ولا حاجة بهم اليها عندم ، فانها متعلقة بغيرهم لا بما امروا بالايمان به ،
فيتكلم احدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من الله ، ويدع ما يجب عليه من
تصديق الأنبياء وطاعتهم ، وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة
قال تعالى : (فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم) الآية .

والله تعالى لم يذكر في القرآن شيئاً من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا
 مقروناً بالتوبة والاستغفار ، كقول آدم وزوجته : (ربنا ظلمنا انفسنا .
 وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) وقول نوح : (رب انى
 اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم ، وإلا تغفر لي وترحمني اكن من
 الخاسرين) ، وقول الخليل عليه السلام : (ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
 يوم يقوم الحساب) وقوله : (والذي اطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم
 الدين) وقول موسى : (أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين
 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة ، وفي الآخرة إنا هدنا إليك) وقوله :
 (رب انى ظلمت نفسي فاغفر لي) وقوله : (فلما أفاق قال سبحانك
 تبت إليك وأنا أول المؤمنين) وقوله تعالى عن داود : (فاستغفر ربه وخر
 راكعاً واناب ، فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب) وقوله تعالى عن
 سليمان : (رب : اغفر لي ، وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي ،
 انك انت الوهاب) .

وأما يوسف الصديق فلم يذكر الله عنه ذنباً فلهذا لم يذكر
 الله عنه ما يناسب الذنب من الاستغفار ، بل قال : (كذلك لنصرف عنه
 السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين) فالخبر انه صرف عنه السوء
 والفحشاء ، وهذا يدل على انه لم يصدر منه سوء ولا فحشاء .

وأما قوله : (ولقد همت به وهم بها ، لولا أن رأى برهان ربه)

فالهم اسم جنس تحته « نوعان » كما قال الامام احمد الهم هان : هم خطرات ، وهم إصرار ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم « ان العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه ، وإذا تركها لله كتبت له حسنة وان عملها كتبت له سيئة واحدة » وان تركها من غير أن يتركها لله لم تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة ويوسف صلى الله عليه وسلم هم هما تركه لله ، ولذلك صرف الله عنه سوء والفحشاء لاخلاصه ، وذلك إنما يكون اذا قام المقضى للذنب وهو الهم ، وعارضه الاخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله .

فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة بثاب عليها ، وقال تعالى : (ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون)

وأما ما ينقل : من انه حل سراويله ، وجلس مجلس الرجل من المرأة ، وانه رأى صورة يعقوب عاضاً على يده ، وأمثال ذلك ، فكله مما لم يخبر الله به ولا رسوله ، وما لم يكن كذلك فالما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من اعظم الناس كذباً على الأنبياء وقدساً فيهم ، وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله : لم ينقل من ذلك احد عن نبينا صلى الله عليه وسلم حرفاً واحداً .

وقوله : (وما أبرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي) فن كلام امرأة العزيز ، كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة ، لا يرتاب فيها من تدبر القرآن ، حيث قال تعالى : (وقال الملك اتتوني به ، فلما جاءه الرسول قال : ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهم عليم ، قال : ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه ، قلن : حاش لله ما علمنا عليه من سوء ، قالت امرأة العزيز : الآن حصح الحق ، أنا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم أخنه بالغيب ، وان الله لا يهدي الكافرين ، وما أبرئ نفسي ان النفس لأماراة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم)

فهذا كله كلام امرأة العزيز ، ويوسف إذ ذاك في السجن ، لم يحضر بعد الى الملك ، ولا سمع كلامه ولا رآه ؛ ولكن لما ظهرت براءته في غيبته - كما قالت امرأة العزيز : (ذلك ليعلم اني لم أخنه بالغيب) اي لم أخنه في حال مغيبه عني وان كنت في حال شهوده راودته - فحينئذ : (قال الملك اتتوني به استخلصه لنفسني ، فلما كلمه قال : انك اليوم لدينا مكين أمين) وقد قال كثير من المفسرين ان هذا من كلام يوسف ، ومنهم من لم يذكر الا هذا القول ، وهو قول في غاية الفساد ، ولا دليل عليه ؛ بل الادلة تدل على نقيضه ، وقد

بسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع .

و (المقصود هنا) ان ما تضمنته « قصة ذي النون » مما يلام عليه كله مغفور بدله الله به حسنات ؛ ورفع درجاته ، وكان بعد خروجه من بطن الحوت وتوبته اعظم درجة منه قبل ان يقع ما وقع ، قال تعالى : (فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ، فاجتسأ ربه فجعله من الصالحين) وهذا بخلاف حال التقام الحوت فانه قال : (فالتقمه الحوت وهو ملیم) فاخبر انه في تلك الحال ملیم ، و « للمليم » الذي فعل ما يلام عليه ، فاللام في تلك الحال لا في حال نبذه بالعراء وهو سقيم ، فكانت حاله بعد قوله : (لا إله إلا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين) ارفع من حاله قبل ان يكون ما كان ، والاعتبار بكمال النهاية لا بما جرى في البداية ، والأعمال بخواتيمها ،

والله تعالى خلق الانسان واخرجه من بطن امه لا يعلم شيئاً ثم علمه فنقله من حال النقص الى حال الكمال ، فلا يجوز ان يعتبر قدر الانسان بما وقع منه قبل حال الكمال ، بل الاعتبار بحال كماله ، ويونس صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء في حال النهاية حالهم اكمل الأحوال .

ومن هنا غلط من غلط في تفضيل الملائكة على الأنبياء والصالحين
فانهم اعتبروا كمال الملائكة مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطوا ولو اعتبروا
حال الأنبياء والصالحين بعد دخول الجنان، ورضى الرحمن، وزوال كل ما فيه
نقص وملام، وحصول كل ما فيه رحمة وسلام، حتى استقر بهم القرار
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى
الدار) فإذا اعتبرت تلك الحال ظهر فضلها على حال غيرهم من المخلوقين
وإلا فهل يجوز لعاقل ان يعتبر حال أحدهم قبل الكمال في مقام المدح
والتفضيل والبراءة من النقائص والعيوب.

ولو اعتبر ذلك لاعتبر أحدهم وهو نطفة ثم علقه، ثم مضغة، ثم حين
نفخت فيه الروح، ثم هو وليد، ثم رضيع ثم فطيم، الى أحوال آخر فعلم
ان الواحد في هذه الحال لم تقم به صفات الكمال التي يستحق بها كمال
المدح والتفضيل، وتفضيله بها على كل صنف وجيل؛ وإنما فضله باعتبار
المآل، عند حصول الكمال.

وما يظنه بعض الناس أنه من ولد على الاسلام فلم يكفر قط أفضل
ممن كان كافراً فأسلم ليس بصواب؛ بل الاعتبار بالعاقبة وأيهما كان أنقى
لله في عاقبته كان أفضل. فانه من المعلوم ان السابقين الأولين من المهاجرين
والأنصار الذين آمنوا بالله ورسوله بعد كفرهم هم أفضل ممن ولد على الاسلام
من اولادهم وغير اولادهم؛ بل من عرف الشر وذاقه ثم عرف الخير وذاقه

فقد تكون معرفته بالخير ومحبة له ومعرفته بالشر وبغضه له اكمل ممن لم يعرف الخير والشر ويندقهما كما ذاقهما ؛ بل من لم يعرف إلا الخير فقد يأتيه الشر فلا يعرف انه شر ، فاما ان يقع فيه ، وإما ان لا ينكره كما انكره النبي عرفه .

ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة إذا نشأ في الاسلام من لم يعرف الجاهلية . وهو كما قال عمر ؛ فان كمال الاسلام هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم ذلك بالجهاد في سبيل الله ومن نشأ في المعروف لم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمه ، ولا يكون عنده من الجهاد لاهله ما عند الخير بهم ؛ ولهذا يوجد الخير بالشر واسبابه اذا كان حسن القصد عنده من الاحتراز عنه ومنع أهله والجهاد لهم ما ليس عند غيره .

ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم اعظم ايمانا وجهاداً ممن بعدهم ، لكمال معرفتهم بالخير والشر ، وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر ، لما علموه من حسن حال الاسلام والايمان والعمل الصالح ، وقبح حال الكفر والمعاصي ، ولهذا يوجد من ذاق الفقر والمرض والخوف احرص على الغني والصحة والأمن ممن لم يندق ذلك . ولهذا يقال :

والضد يظهر حسنه الضد .

ويقال :

وبضدها تتبين الأشياء .

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : لست بنخب ولا يخذعني الحب . فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير لا الشر ، وكما ذلك بان يعرف الخير والشر ، فأما من لا يعرف الشر فذلك نقص فيه لا يمدح به .

وليس المراد ان كل من ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون اعلم بذلك واكره له ممن لم يذقه مطلقاً ؛ فان هذا ليس بمطرد ، بل قد يكون الطبيب اعلم بالأمراض من المرضى ، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام اطباء الأديان فهم اعلم الناس بما يصلح القلوب ويفسدها ، وان كان احدهم لم يذوق من الشر ما ذاقه الناس .

ولكن المراد ان من الناس من يحصل له بذوقه الشر من المعرفة به ، والنفور عنه ، والمحبة للخير اذا ذاقه ما لا يحصل لبعض الناس ، مثل من كان مشركا او يهوديا او نصرانياً ، وقد عرف ما في الكفر من الشبهات والأقوال الفاسدة والظلمة والشر ، ثم شرح الله صدره للإسلام ، وعرفه محاسن الاسلام ؛ فانه قد يكون ارغب فيه ، واكره للكفر من بعض من لم يعرف حقيقة الكفر والاسلام ؛ بل هو معرض عن بعض حقيقة هذا وحقيقة هذا ، او مقلد في مدح هذا وذم هذا .

ومثال ذلك من ذاق طعم الجوع ثم ذاق طعم الشبع بعده ، او ذاق المرض ثم ذاق طعم العافية بعده ، او ذاق الخوف ثم ذاق الأمن بعده ، فان حجة هذا ورغبته في العافية والأمن والشبع ونفوره عن الجوع والخوف والمرض اعظم ممن لم يبتل بذلك ولم يعرف حقيقته .

وكذلك من دخل مع اهل البدع والفجور ، ثم بين الله له الحق وتاب عليه توبة نصوحا ، ورزقه الجهاد في سبيل الله ، فقد يكون يئانه لحالهم ، وهجره لمساوئهم ؛ وجهاده لهم اعظم من غيره ، قال نعيم بن حماد الخزاعي — وكان شديداً على الجهمية — انا شديد عليهم ؛ لاني كنت منهم . وقد قال الله تعالى : (والذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم) نزلت هذه الآية في طائفة من الصحابة كان المشركون فتنهم عن دينهم ثم تاب الله عليهم ، فهاجروا الى الله ورسوله ؛ وجاهدوا وصبروا .

وكان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما من اشد الناس على الاسلام فلما اسلما تقدما على من سبقها الى الاسلام ؛ وكان [بعض من سبقها] دونهما في الايمان والعمل الصالح بما كان عندهما من كمال الجهاد للكفار والنصر لله ورسوله ؛ وكان عمر لكونه اكمل ايمانا واخلاصاً وصدقا ومعرفه وفراصة ونوراً ابعد عن هوى النفس واعلى همة

في اقامة دين الله ، مقدما على سائر المسلمين ، غير ابي بكر رضي الله عنهم اجمعين .

وهذا وغيره مما يبين ان الاعتبار بكمال النهاية لا ينقص البداية .

وما يذكر في الاسرائيليات : « ان الله قال لداود : اما الذنب فقد غفرناه ؛ واما الود فلا يعود » فهذا لو عرفت صحته لم يكن شرعا لنا وليس لنا ان نبني ديننا على هذا ؛ فان دين محمد صلى الله عليه وسلم في التوبة جاء بما لم يحىء به شرع من قبله ؛ ولهذا قال : « انا نبي الرحمة ؛ وانا نبي التوبة » وقد رفع به من الآصار والاغلال ما كان على من قبلنا .

وقد قال تعالى في كتابه : (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) واخبر انه تعالى يفرح بتوبة عبده التائب اعظم من فرح الفاقد لما يحتاج اليه من الطعام والشراب والمركب اذا وجدته بعد اليأس . فاذا كان هذا فرح الرب بتوبة التائب وتلك محبته ؛ كيف يقال : انه لا يعود لمودته (وهو الغفور الودود ، ذو العرش المجيد ، فعال لما يريد) ولكن وده وجهه بحسب ما يتقرب اليه العبد بعد التوبة ؛ فان كان ما يأتي به من محبوبات الحق بعد التوبة افضل مما كان يأتي به قبل ذلك كانت مودته له بعد التوبة اعظم من مودته له قبل التوبة ؛ وان كان انقص

كان الأمر انقص ؛ فان الجزاء من جنس العمل ؛ وما ربك
بظلام للعبيد .

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال :
« يقول الله تعالى : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ؛ وما تقرب الي
عبي بمثل اداء ما افترضت عليه ، ولا يزال عبي يتقرب الي بالتوافل
حتى احبه ، فاذا احبته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر
به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها : فبي يسمع وبى يبصر
وبى يبطش وبى يمشي ؛ ولئن سألتني لأعطينه ؛ ولئن استعاذنى لأعيزنه وما
ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبي للمؤمن بكره
الموت واكره مساءته ولا بد له منه » . ومعلوم ان افضل الأولياء بعد
الأنبياء هم السابقون الأولون من المهاجرين والانصار ؛ وكانت محبة
الرب لهم ومودته لهم بعد توبتهم من الكفر والفسوق والعصيان اعظم
محبة ومودة ، وكلما تقربوا اليه بالتوافل بعد الفرائض احبهم وودهم .

وقد قال تعالى : (عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتهم
منهم مودة والله قدير ، والله غفور رحيم) . نزلت في المشركين الذين
عادوا الله ورسوله مثل « اهل الاحزاب » كأبي سفيان بن حرب ،
وأبي سفيان بن الحارث ، والحارث بن هشام ، وسهيل بن عمرو ، وعكرمة
ابن ابى جهل ، وصفوان بن أمية ، وغيرهم . فانهم بعد معاداتهم لله ورسوله

جعل الله بينهم وبين الرسل والمؤمنين مودة ، وكانوا في ذلك متفاضلين
وكان عكرمة وسهيل والحارث بن هشام أعظم مودة من أبي سفيان بن
حرب ونحوه . وقد ثبت في الصحيح « أن هند امرأة أبي سفيان أم
معاوية قالت : والله يارسول الله ! ما كان على وجه الأرض أهل خباء
أحب إلي ان يذلوا من أهل خبائك ، وقد أصبحت وما على وجه
الأرض أهل خباء أحب إلي ان يعزوا من أهل خبائك فذكر النبي
صلى الله عليه وسلم لها نحو ذلك » .

ومعلوم ان المحبة والمودة التي بين المؤمنين انما تكون تابعة لحبهم
لله تعالى ، فان اوثق عرى الايمان الحب في الله ، والبغض في الله .
فالحب لله من كمال التوحيد ؛ والحب مع الله شرك . قال تعالى : (ومن
الناس من يتخذ من دون الله انداداً يحبونهم كحب الله ؛ والذين امنوا
اشد حباً لله) فتلك المودة التي صارت بين الرسل والمؤمنين وبين
الذين عادوهم من المشركين انما كانت مودة لله ومحبة لله ومن احب الله احبه
الله ، ومن ود الله وده الله ، فعلم ان الله احبهم وودهم بعد التوبة ،
كما احبوه وودوه ، فكيف يقال : ان التائب انما تحصل له المغفرة
دون المودة ؟!

وان قال قائل : أولئك كانوا كفاراً ، لم يعرفوا ان ما فعلوه محرم ؛
بل كانوا جهالاً ، بخلاف من علم ان الفعل محرم واتاه .

قليل : الجواب من وجهين :

(احدهما) انه ليس الأمر كذلك ؛ بل كان كثير من الكفار يعلمون ان محمداً رسول الله ، ويعادونه حسداً وكبراً و ابو سفيان قد سمع من اخبار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع غيره ، كما سمع من امية بن ابي الصلت ، وما سمعه من هرقل ملك الروم ، وقد اخبر عن نفسه انه لم يزل موقناً ان امر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى ادخل الله عليه الاسلام ، وهو كاره له ، وقد سمع منه عام اليرموك وغيره ما دل على حسن اسلامه ومحبة الله ورسوله بعد تلك العداوة العظيمة .

وقد قال تعالى : (والذين لا بدعون مع الله إلهاً آخر ، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ، ولا يزنون ، ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ، ويخلد فيه مهاناً . إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) فاذا كان الله يبدل سيئاتهم حسنات فالحسنات توجب مودة الله لهم ، وتبديل السيئات حسنات ليس مختصاً بمن كان كافراً ، وقد قال تعالى : (انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ، فأولئك يتوب الله عليهم ، وكان الله عليا حكيما) قال ابو العالية : سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالوا لي : كل من عصى الله فهو

جاهل ، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب .

(الوجه الثاني) : ان ما ذكر من الفرق بين تائب وتائب في محبة الله تعالى للتائبين فرق لا أصل له ؛ بل الكتاب والسنة يدل على ان الله يحب التوابين ، ويفرح بتوبة التائبين ، سواء كانوا علمين بأن ما أتوا ذنباً أو لم يكونوا علمين بذلك .

ومن علم ان ما اتاه ذنباً ثم تاب فلا بد أن يبدل وصفه المذموم بالمحمود ؛ فاذا كان يبغض الحق فلا بد ان يحبه ، وإذا كان يحب الباطل فلا بد ان يبغضه . فمآبى به التائب من معرفة الحق ومحبة والعمل به ، ومن بغض الباطل واجتنابه هو من الأمور التي يحبها الله تعالى ويرضاها ، ومحبة الله كذلك بحسب ما يأتى به العبد من محابه ، فكل من كان اعظم فعلاً لمحبوب الحق كان الحق اعظم محبة له ، وانتقاله من مكروه الحق الى محبوبه مع قوة بغض ما كان عليه من الباطل ، وقوة حب ما انتقل اليه من حب الحق ، فوجب زيادة محبة الحق له ومودته اياه ؛ بل يبدل الله سيئاته حسنات لانه بدل صفاته المذمومة بالمحمودة فيبدل الله سيئاته حسنات ، فان الجزاء من جنس العمل . وحينئذ فاذا كان اتيان التائب بما يحبه الحق أعظم من اتيان غيره كانت محبة الحق له أعظم وإذا كان فعله لما يوده الله منه أعظم من فعله له قبل التوبة كانت

مودة الله له بعد التوبة أعظم من مودته له قبل التوبة ، فكيف يقال
الود لا يعود .

وبهذا يظهر جواب شبهة من يقول : إن الله لا يبعث نبياً الا من
كان معصوماً قبل النبوة ، كما يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم ،
وكذلك من قال إنه لا يبعث نبياً الا من كان مؤمناً قبل النبوة ، فان
هؤلاء توهموا ان الذنوب تكون نقصاً وان تاب التائب منها ، وهذا
منشأ غلطهم فمن ظن ان صاحب الذنوب مع التوبة النصح يكون
ناقصاً فهو غلط غلطاً عظيماً ، فان النعم والعقاب الذي يلحق اهل
الذنوب لا يلحق التائب منه شيء اصلاً ؛ لكن ان قدم التوبة لم يلحقه
شيء ، وان اخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من النعم والعقاب
ما يناسب حاله .

والانبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤخرون التوبة ؛ بل
يسارعون اليها ، ويسابقون اليها ؛ لا يؤخرون ولا يصرون على الذنب
بل هم معصومون من ذلك ، ومن اخر ذلك زمناً قليلاً كفر الله ذلك
بما يتبليه به كما فعل بندي النون صلى الله عليه وسلم هذا على المشهور
ان القاءه كان بعد النبوة ؛ واما من قال ان القاءه كان قبل النبوة فلا
يحتاج الى هذا .

والتائب من الكفر والذنوب قد يكون افضل ممن لم يقع في الكفر والذنوب ؛ واذا كان قد يكون افضل ، فالافضل احق بالنبوة ممن ليس مثله في الفضيلة ، وقد اخبر الله عن اخوة يوسف بما اخبر من ذنوبهم وهم الاسباط الذين نبأهم الله تعالى وقد قال تعالى : (فآمن له لوط وقال اني مهاجر الى ربى) . فآمن لوط لابراهيم عليه السلام ثم ارسله الله تعالى الى قوم لوط وقد قال تعالى في قصة شعيب : (قال الملائ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا ، قال : او لو كنا كارهين ؛ قد افترينا على الله كذباً ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها ، وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا ، وسع ربنا كل شيء علماً ، على الله توكلنا ، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين) وقال تعالى : (وقال الذين كفروا لرسلم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا ، فأوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ، ولنسكننكم الارض من بعدهم ، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد) .

واذا عرف ان الاعتبار بكمال النهاية ، وهذا الكمال انما يحصل بالتوبة والاستغفار ، ولا بد لكل عبد من التوبة وهي واجبة على الأولين والآخرين . كما قال تعالى : (ليعذب الله المنافقين والمنافقات ، والمشركين والمشركات ، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ، وكان الله غفوراً رحيماً) .

وقد اخبر الله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدها الى خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ، وآخر ما نزل عليه — او من آخر ما نزل عليه — قوله تعالى : (اذا جاء نصر الله والفتح ، ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا ، فسبح بحمد ربك واستغفره ، انه كان تواباً) . وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي » يتأول القرآن .

وقد انزل الله عليه قبل ذلك : (لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ، ثم تاب عليهم ، انه بهم رؤوف رحيم) . وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول : « يا ايها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة » . وفي صحيح مسلم عن الأغر المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « إنه ليغان على قلبي واني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة » . وفي السنن عن ابن عمر انه قال : كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول : « رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور » مائة مرة .

وفي الصحيحين عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان

يقول : « اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني ؛ اللهم ! اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي ، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني . انت المقدم وانت المؤخر ، وانت على كل شيء قدير » . وفي الصحيحين عن ابي هريرة انه قال : « يا رسول الله ! ارايت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول ؟ قال : اقول : اللهم ! باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم ! نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد » .

وفي صحيح مسلم وغيره انه كان يقول : نحو هذا إذا رفع رأسه من الركوع ، وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح : « اللهم ! أنت الملك لا إله إلا أنت ، انت ربي وأنا عبدك ، ظلمت نفسي وعملت سوءاً فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا انت واصرف عني سيئها لا بصرف عني سيئها إلا انت » . وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده : « اللهم ! اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ، علانيته وسره ، أوله وآخره » .

وفي السنن عن علي « ان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بدابة ليركبها وانه حمد الله وقال (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون) ثم كبره وحمده ثم قال : سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، ثم ضحك ! وقال إن الرب يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ، فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، يقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا » .

وقد قال تعالى : (واستغفر لذنوبك وللمؤمنين والمؤمنات) وقال : (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) وثبت في الصحيحين في حديث الشفاعة « أن المسيح يقول : اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » . وفي الصحيح « ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى ترم قدماءه ، فيقال له : انفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال افلا اكون عبداً شكوراً » .

ونصوص الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة متظاهرة والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة .

لكن المنازعون يتأولون هذه النصوص من جنس تأويلات الجهمية والباطنية كما فعل ذلك من صنف في هذا الباب . وتأويلاتهم تبين لمن

تدبرها انها فاسدة من باب تحريف الكلم عن مواضعه . كتأويلهم قوله (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) المتقدم ذنب آدم والتأخر ذنب امته وهذا معلوم البطلان وبدل على ذلك وجوه :

(احدها) أن آدم قد تاب الله عليه قبل ان ينزل إلى الأرض فضلاً عن عام الحديدية الذي انزل الله فيه هذه السورة قال تعالى : (وعصى آدم ربه فغوى ، ثم اجتبه ربه فتاب عليه وهدى) وقال : (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم) وقد ذكر انه قال : (ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) .

و (الثاني) ان يقال : فآدم عندكم من جملة موارد النزاع ولا يحتاج ان يغفر له ذنبه عند المنازع فانه نبي ابضاً ، ومن قال : إنه لم يصدر من الأنبياء ذنب بقول ذلك عن آدم ومحمد وغيرها .

الوجه (الثالث) ان الله لا يجعل الذنب ذنباً لمن لم يفعله فانه هو القاتل : (ولا تزر وازرة وزر اخرى) . فمن الممتنع ان يضاف الى محمد صلى الله عليه وسلم ذنب آدم صلى الله عليه وسلم او امته او غيرها . وقد قال تعالى : (فاتما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم) وقال تعالى : (فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك) ولو جاز هذا لجاز

ان يضاف الى محمد ذنوب الأنبياء كلهم ، ويقال : إن قوله (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) المراد ذنوب الأنبياء واممهم قبلك ، فانه يوم القيامة يشفع للخلائق كلهم ، وهو سيد ولد آدم ، وقال : « انا سيد ولد آدم ولا فخر وآدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة . انا خطيب الأنبياء إذا وفدوا ، وإمامهم إذا اجتمعوا » . وحينئذ فلا يختص آدم باضافة ذنبه إلى محمد ، بل تجعل ذنوب الأولين والآخرين على قول هؤلاء ذنباً له . فان قال : ان الله لم يغفر ذنوب جميع الامم ، قيل : وهو ايضاً لم يغفر ذنوب جميع امته .

(الوجه الرابع) انه قد ميز بين ذنبه وذنوب المؤمنين بقوله (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) فكيف يكون ذنب المؤمنين ذنباً له .

(الوجه الخامس) انه ثبت في الصحيح ان هذه الآية لما نزلت قال الصحابة يا رسول الله ! هذا لك فما لنا فأُزَل الله (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم) فدل ذلك على ان الرسول والمؤمنين علموا ان قوله (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) مختص به دون امته .

(الوجه السادس) ان الله لم يغفر ذنوب جميع امته بل قد ثبت

ان من امته من يعاقب بذنوبه اما في الدنيا واما في الآخرة ، وهذا مما
تواتر به النقل واخبر به الصادق المصدوق واتفق عليه سلف الامة
وأئمتها ، وشوهد في الدنيا من ذلك ما لا يحصى الا الله ، وقد قال الله
تعالى : (ليس بأمانىكم ولا أمانى اهل الكتاب ، من يعمل سوء فيجزيه)
والاستغفار والتوبة قد يكونان من ترك الافضل . فمن نقل الى حال
افضل مما كان عليه قد يتوب من الحال الاول ؛ لكن النعم والوعيد لا يكون
الا على ذنب ..

فصل

واما قول السائل : هل الاعتراف بالخطيئة بمجرد مع التوحيد
موجب لغفرانها وكشف الكربة الصادرة عنها ؛ ام يحتاج إلى
شيء آخر ؟؟

جوابه : ان الموجب للغفران مع التوحيد هو التوبة للمأمور بها ؛
فان الشرك لا يغفره الله الا بتوبة ؛ كما قال تعالى : (ان الله لا يغفر
ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) في موضعين من القرآن
وما دون الشرك فهو مع التوبة مغفور ؛ وبدون التوبة معلق بالمشيئة .
كما قال تعالى : (قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من

رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً (فهذا في حق التائبين ، ولهذا
عمم واطلق ، وحتم انه يغفر الذنوب جميعاً ، وقال في تلك الآية :
(ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) فخص مادون الشرك وعلقه بالمشيئة
فاذا كان الشرك لا يغفر الا بتوبة ؛ وأما ما دونه فيغفره الله للتائب ؛
وقد يغفره بدون التوبة لمن يشاء :

فلاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان متضمناً للتوبة
أوجب المغفرة ؛ واذا غفر الذنب زالت عقوبته ؛ فان المغفرة هي
وقاية شر الذنب .

ومن الناس من يقول الغفر الستر ، ويقول : انما سمي المغفرة
والغفار لما فيه من معنى الستر ، وتفسير اسم الله الغفار بأنه الستر .
وهذا تقصير في معنى الغفر ؛ فان المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث
لا يعاقب على الذنب فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه . واما مجرد
ستره فقد يعاقب عليه في الباطن ، ومن عوقب على الذنب باطناً او
ظاهراً فلم يغفر له ، وانما يكون غفران الذنب اذا لم يعاقب عليه
العقوبة المستحقة بالذنب .

وأما اذا ابتلى مع ذلك بما يكون سبباً في حقه لزيادة اجره فهذا
لا ينافي للمغفرة .

وكذلك اذا كان من تمام التوبة ان يأتى بحسنات يفعلها ، فان من يشترط فى التوبة من تمام التوبة ؛ وقد يظن الظان انه نائب ولا يكون نائباً بل يكون تاركا ، والتارك غير النائب ، فانه قد يعرض عن الذنب لعدم خطوره بباله او المقتضى لعجزه عنه ، أو تنتفى ارادته له بسبب غير ديني ، وهذا ليس بتوبة ، بل لا بد من ان يعتقد انه سيئة ويكره فعله لئلى الله عنه ويدعه لله تعالى ؛ لا لرغبة مخلوق ولا لرهبه مخلوق ؛ فان التوبة من اعظم الحسنات ؛ والحسنات كلها يشترط فيها الاخلاص لله وموافقة امره ، كما قال الفضيل بن عياض فى قوله : (ليلوكم أبكم احسن عملا) قال أخلصه واصوبه ، قالوا : يا ابا علي ؛ ما اخلصه واصوبه ؟ قال : ان العمل اذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل . واذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل ؛ حتى يكون خالصاً صواباً . والخالص ان يكون لله ، والصواب ان يكون على السنة .

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول فى دعائه : اللهم اجعل عملي كله صالحاً ، واجعله لوجهك خالصاً ، ولا تجعل لأحد فيه شيئاً .

وبسط الكلام فى التوبة له موضع آخر .

وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من غير إقلاع عنه فهذا فى نفس الاستغفار المجرد الذي لا توبة معه ، وهو كالذي يسأل

الله تعالى ان يغفر له الذنب مع كونه لم يتب منه ، وهذا يأس من رحمة الله ، ولا يقطع بالمغفرة له فانه داع دعوة مجردة . وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم الا كان بين احدى ثلاث : إما ان يعجل له دعوته ، وإما ان يدخر له من الجزاء مثلاً ؛ وإما ان يصرف عنه من الشر مثلاً . قالوا : يا رسول الله : اذاً نكثر قال الله اكثر » فتل هذا الدعاء قد تحصل معه المغفرة واذا لم تحصل ، فلا بد ان يحصل معه صرف شر آخر او حصول خير آخر ، فهو نافع كما ينفع كل دعاء .

وقول من قال من العلماء . الاستغفار مع الاصرار توبة الكذابين ، فهذا اذا كان المستغفر يقوله على وجه التوبة او يدعى ان استغفاره توبة ، وانه نائب بهذا الاستغفار فلا ريب انه مع الاصرار لا يكون نائباً ، فان التوبة والاصرار ضدان : الاصرار يضاد التوبة ، لكن لا يضاد الاستغفار بدون التوبة .

وقول القائل : هل الاعتراف بالذنب المعين يوجب دفع ما حصل بذنوب متعددة ام لا بد من استحضار جميع الذنوب ؟

فجواب هذا مبني على اصول :

(أحدها) ان التوبة تصح من ذنب مع الاصرار على ذنب آخر
اذا كان المقتضى للتوبة من احدهما اقوى من المقتضى للتوبة من
الآخر ، او كان المانع من احدهما اشد ، وهذا هو القول المعروف
عند السلف والخلف .

وزهب طائفة من اهل الكلام كأبي هاشم الى ان التوبة لا تصح
من قبيح مع الاصرار على الآخر ، قالوا : لأن الباعث على التوبة
ان لم يكن من خشية الله لم يكن توبة صحيحة ، والخشية مانعة من جميع
الذنوب لا من بعضها ، وحكى القاضي ابو يعلى وابن عقيل هذا رواية
عن احمد ، لأن المرزوي نقل عنه انه سئل عن تاب من الفاحشة
وقال : لو مرضت لم اعد لكن لا يدع النظر ، فقال احمد : اي توبة
ذه ؟! قال جرير بن عبد الله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن نظرة الفجأة فقال : « اصرف بصرك »

والمعروف عن احمد وسائر الأئمة هو القول بصحة التوبة ، واحمد
في هذه المسألة انما اراد ان هذه ليست توبة عامة يحصل بسببها من
التائبين توبة مطلقاً ، لم يرد ان ذنب هذا كذنب المصّر على الكبائر ،
فان نصوصه المتواترة عنه واقواله الثابتة تنافي ذلك ، وحمل كلام الامام
على ما يصدق بعضه بعضاً أولى من حمله على التناقض ، لاسيما إذا كان
القول الآخر مبتدعاً لم يعرف عن احد من السلف ، واحمد يقول :

إياك ان تتكلم فى مسألة ليس لك فيها امام ، وكان فى المحنة يقول :
كيف أقول ما لم يقل ؛ وأتباع احمد للسنة والآثار وقوة رغبته فى
ذلك ، وكراهته لخلافه من الأمور المتواترة عنه يعرفها من يعرف حاله
من الخاصة والعامة .

وما ذكروه من ان الحشية توجب العموم .

فجوابه انه قد يعلم قبح أحد الذننين دون الآخر ، وإنما يتوب مما
يعلم قبحه .

و (ايضاً) فقد يعلم قبحها ولكن هواه يغلبه فى احدهما دون الآخر
فيتوب من هذا دون ذاك ، كمن ادى بعض الواجبات دون بعض ؛ فان
ذلك يقبل منه .

ولكن المعتزلة لهم اصل فاسد وافقوا فيه الخوارج فى الحكم وان
خالفوهم فى الاسم ، فقالوا : ان اصحاب الكبائر يخلدون فى النار ولا
يخرجون منها بشفاعاة ولا غيرها ، وعندهم يمتنع ان يكون الرجل
الواحد بمن يعاقبه الله ثم يثيبه ؛ ولهذا يقولون : بحبوط جميع
الحسنات بالكبيرة .

واما الصحابة واهل السنة والجماعة فعلى ان اهل الكبائر يخرجون

من النار وبشفع فيهم ، وإن الكيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات ؛
ولكن قد يحبط مايقابلها عند أكثر اهل السنة ، ولا يحبط جميع
الحسنات إلا الكفر ، كما لا يحبط جميع السيئات إلا التوبة ، فصاحب
الكيرة إذا أتى بحسنات يتغني بهارضا الله أثابه الله على ذلك ، وإن
كان مستحقا للعقوبة على كيرته .

وكتاب الله عز وجل يفرق بين حكم السارق والزاني وقتل
المؤمنين بعضهم بعضاً ، وبين حكم الكفار في « الاسماء ، والأحكام » .
والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم واجماع الصحابة يدل على
ذلك ، كما هو مبسوط في غير هذا الموضع .

وعلى هذا تازع الناس في قوله : (إنما يتقبل الله من المتقين)
فعلى قول الخوارج والمعتزلة لا تقبل حسنة إلا من اتقاه مطلقاً فلم يأت
كيرة ، وعند المرجئة إنما يتقبل من اتقى الشرك ، فجعلوا اهل الكبار
داخليين في اسم « المتقين » وعند اهل السنة والجماعة يتقبل العمل من
اتقى الله فيه فعله خالصاً لله موافقاً لأمر الله ، فمن اتقاه في عمل تقبله
منه ، وإن كان عاصياً في غيره . ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وإن كان
مطيعاً في غيره .

والتوبة من بعض الذنوب دون بعض كفعل بعض الحسنات المأمور

يها دون بعض إذا لم يكن المتروك شرطاً في صحة المفعول كالإيمان المشروط في غيره من الأعمال ، كما قال الله تعالى : (ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً) وقال تعالى : (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة) وقال : (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ، فأولئك جبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) .

(الاصل الثاني) ان من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فان التوبة إنما تقتضي مغفرة ما تاب منه أما ما لم يتب منه فهو باق فيه على حكم من لم يتب ، لا على حكم من تاب ، وما علمت في هذا نزاعاً إلا في الكافر إذا أسلم ، فان اسلامه يتضمن التوبة من الكفر فيغفر له بالاسلام الكفر الذي تاب منه ، وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها في الاسلام ؟ هذا فيه قولان معروفان .

(احدهما) يغفر له الجميع ، لاطلاق قوله صلى الله عليه وسلم : « الاسلام يهدم ما كان قبله » رواه مسلم . مع قوله تعالى (قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) .

(والقول الثاني) انه لا يستحق ان يغفر له بالاسلام إلا ما تاب منه ؛

فاذا أسلم وهو مصر على كِبَارٍ دون الكفر فحكمه في ذلك حكم امثاله من أهل الكِبَارِ ، وهذا القول هو الذي تدل عليه الاصول والنصوص ؛ فان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم : « قال له حكيم بن حزام : يا رسول الله ! اتواخذ بما عملنا في الجاهلية ؟ فقال : من احسن منكم في الاسلام لم يواخذ بما عمل في الجاهلية ، ومن اساء في الاسلام اخذ بالاول والآخر » فقد دل هذا النص على انه إنما ترفع المؤاخذة بالاعمال التي فعلت في حال الجاهلية عن احسن لاعين لا يحسن ؛ وان لم يحسن اخذ بالاول والآخر ، ومن لم يتب منها فلم يحسن .

وقوله تعالى : (قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) يدل على ان المنتهى عن شيء يغفر له ما قد سلف منه ، لا يدل على ان المنتهى عن شيء يغفر له ما سلف من غيره ؛ وذلك لأن قول القائل لغيره : ان انتهيت غفرت لك ما تقدم ، ونحو ذلك يفهم منه عند الاطلاق انك ان انتهيت عن هذا الامر غفر لك ما تقدم منه ، وإذا انتهيت عن شيء غفر لك ما تقدم منه ، كما يفهم مثل ذلك في قوله : « ان تبت » ، لا يفهم منه انك بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ما تقدم من غيره .

واما قول النبي صلى الله عليه وسلم : « الاسلام يهدم ما قبله » وفي رواية « يجب ما كان قبله » فهذا قاله لما اسلم عمرو بن العاص وطلب

ان يغفر له ما تقدم من ذنبه فقال له : « يا عمرو اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله ، وان التوبة تهدم ما كان قبلها ، وان الهجرة تهدم ما كان قبلها » ومعلوم ان التوبة انما توجب مغفرة ما تاب منه ، لا توجب التوبة غفران جميع الذنوب .

(الاصل الثالث) ان الانسان قد يستحضر ذنوباً فيتوب منها وقد يتوب توبة مطلقة لا يستحضر معها ذنوبه ، لكن إذا كانت نيته التوبة العامة فهي تتناول كل ما يراه ذنباً ؛ لأن التوبة العامة تتضمن عزمًا عامًا بفعل المأمور وترك المحذور ، وكذلك تتضمن ندمًا عامًا على كل محذور .

و « الندم » سواء قيل : انه من باب الاعتقادات ، او من باب الارادات ، او قيل : انه من باب الآلام التي تلحق النفس بسبب فعل ما يضرها ؛ فاذا استشعر القلب انه فعل ما يضره ، حصل له معرفة بان الذي فعله كان من السيئات ، وهذا من باب الاعتقادات ، وكراهية لما كان فعله ، وهو من جنس الارادات ؛ وحصل له أذى وغم لما كان فعله ؛ وهذا من باب الآلام ، كالغصوم والأحزان ، كما ان الفرح والسرور هو من باب اللذات ليس هو من باب الاعتقادات والارادات .

ومن قال من المتفلسفة ومن اتبعهم : إن اللذة هي إدراك الملائم

من حيث هو ملائم ، وان الألم هو إدراك المنافر من حيث هو منافر
فقد غلط في ذلك . فان اللذة والألم حالان يتعقبان إدراك الملائم والمنافر
فان الحب لما يلائمه ، كالطعام المشتبه مثلاً له ثلاثة احوال :

(احدها) الحب ، كالشهوة للطعام .

و (الثاني) ادراك المحبوب ، كأكل الطعام .

و (الثالث) : اللذة الحاصلة بذلك ، واللذة أمر مغاير للشهوة
ولنوق المشتبه ؛ بل هي حاصلة لنوق المشتبه ؛ ليست نفس
ذوق المشتبه .

وكذلك « المكروه » كالضرب مثلاً . فان كراهته شيء ، وحصوله
شيء آخر ، والألم الحاصل به ثالث .

وكذلك ما للعارفين اهل محبة الله من التعم والسرور بذلك ؛ فان
حبهم لله شيء ، ثم ما يحصل من ذكر المحبوب شيء ، ثم اللذة الحاصلة
بذلك امر ثالث ، ولا ريب ان الحب مشروط بشعور المحبوب ، كما
أن الشهوة مشروطة بشعور المشتبه ؛ لكن الشعور المشروط في اللذة
غير الشعور المشروط في المحبة ، فهذا الثاني يسمى إدراكاً وذوقاً
ونياً ووجداً ووصالاً ، ونحو ذلك مما يعبر به عن إدراك المحبوب ،

سواء كان بالباطن او الظاهر ، ثم هذا الذوق يستلزم اللذة ، واللذة امر يحسه الحي باطناً وظاهراً .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح « ذاق طعم الايمان من رضي بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً » وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان : من كان الله ورسوله أحب إليه من سواها ، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله ، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار »

فبين صلى الله عليه وسلم أن ذوق طعم الايمان لمن رضي بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد نبياً ، وان وجد حلاوة الايمان حاصل لمن كان حبه لله ورسوله اشد من حبه لغيرها ، ومن كان يحب شخصاً لله لا لغيره ، ومن كان يكره ضد الايمان ، كما يكره ان يلقى في النار ؛ فهذا الحب للإيمان . والكراهية للكفر استلزم حلاوة الايمان ، كما استلزم الرضى المتقدم ذوق طعم الايمان ، وهذا هو اللذة ؛ وليس هو نفس التصديق والمعرفة الحاصلة في القلب ، ولا نفس الحب الحاصل في القلب ؛ بل هذا نتيجة ذاك وثمرته ولازم له ، وهي أمور متلازمة ، فلا توجد اللذة إلا بحب وذوق ، وإلا فن أحب شيئاً ولم يندق منه

شيئاً لم يجد لذة ، كالذي يشتهي الطعام ولم يذق منه شيئاً ، ولو ذاق ما لا يحبه لم يجد لذة ، كمن ذاق ما لا يريده ، فإذا اجتمع حب الشيء وذوقه حصلت اللذة بعد ذلك .

وان حصل بغضه وذوق البغض حصل الألم ، فالذي يبغض الذنب ولا يفعله لا يندم ، والذي لا يبغضه لا يندم على فعله ، فإذا فعله وعرف ان هذا مما يبغضه وبضره ندم على فعله إياه . وفي المسند عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « الندم توبة » .

إذا تبين هذا . فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها ، وان لم يستحضر أعيان الذنوب إلا ان يعارض هذا العام معارض يوجب التخصيص ، مثل ان يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه ؛ لقوة إرادته إياه أو لاعتقاده انه حسن ليس بقيح ، فما كان لو استحضره لم يتب منه لم يدخل في التوبة ، وأما ما كان لو حضر بعينه لكان مما يتوب منه فان التوبة العامة شاملته .

وأما « التوبة المطلقة » : وهي ان يتوب توبة مجملة ، ولا تستلزم التوبة من كل ذنب ، فهذه لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها ولا تمنع دخوله كاللفظ المطلق ؛ لكن هذه تصلح ان تكون سبباً لغفران المعين . كما تصلح ان تكون سبباً لغفران الجميع ؛ بخلاف

العامّة فأنّها مقتضية للغفران العام ، كما تناولت الذنوب تناولاً عاماً .

وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض الصفات بالفاحشة أو مقدماتها أو بعض الظلم باللسان أو اليد ، وقد يكون ما تركه من المأمور الذي يجب لله عليه في باطنه وظاهره من شعب الإيمان وحقائقه اعظم ضرراً عليه مما فعله من بعض الفواحش ، فإن ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها بصير العبد من المؤمنين حقاً اعظم نفعاً من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة ، كحب الله ورسوله ؛ فإن هذا اعظم الحسنات الفعلية حتى ثبت في الصحيح « انه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعى حماراً ، وكان يشرب الخمر ، وكان كلما أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد ، فلما كثر ذلك منه أتى به مرة فأمر بجلده فلغسه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تلغنه فانه يحب الله ورسوله » .

فنهى عن لغسه مع اصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسوله ، مع انه صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة : « لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقها وحاملها والمحمولة اليه ، وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها » .

ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له .

وكذلك « التكفير المطلق » و « الوعيد المطلق » . ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطاً بثبوت شروط وانتفاء موانع ، فلا يلحق التائب من الذنب باتفاق المسلمين ، ولا يلحق من له حسنات تمحو سيئاته ، ولا يلحق المشفوع له ، والمغفور له ؛ فان الذنوب تزول عقوبتها التي هي جهنم بأسباب التوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة — لكنها من عقوبات الدنيا — وكذلك ما يحصل في البرزخ من الشدة ، وكذلك ما يحصل في عرصات القيامة ، وتزول ابصاراً بدعاء المؤمنين : كالصلاة عليه وشفاعة الشفييع المطاع ، كمن يشفع فيه سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم تسليماً .

وحينئذ فأني ذنب تاب منه ارتفع موجهه ، وما لم يتب منه فله حكم الذنوب التي لم يتب منها ، فالشدة اذا حصلت بذنوب وتاب من بعضها خفف منه بقدر ما تاب منه ، بخلاف ما لم يتب منه ؛ بخلاف صاحب التوبة العامة .

والناس في غالب احوالهم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم الى ذلك فان التوبة واجبة على كل عبد في كل حال ؛ لانه دائماً يظهر له ما فرط فيه من ترك مأمور او ما اعتدى فيه من فعل محظور ، فعليه ان يتوب دائماً . والله اعلم .

وأما قول السائل : ما السبب في ان الفرج يأتي عند انقطاع
الرجاء عن الخلق ؟ وما الحياة في صرف القلب عن التعلق بهم وتعلقه بالله ؟

فيقال : سبب هذا تحقيق التوحيد : « توحيد الربوبية » ،
و « توحيد الالهية » .

« فتوحيد الربوبية » أنه لا خالق إلا الله ، فلا يستقل شيء سواء
بأحداث أمر من الأمور ؛ بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ؛ فكل
ما سواه إذا قدر سبباً فلا بد له من شريك معاون وضد معوق ، فإذا
طلب مما سواه إحداث أمر من الأمور طلب منه ما لا يستقل به ولا
يقدر وحده عليه ، حتى ما يطلب من العبد من الأفعال الاختيارية لابقعها
إلا باعانة الله له ، كأن يجعله فاعلاً لها بما يخلقه فيه من الإرادة الجازمة
ويخلقه له من القدرة التامة ، وعند وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب
وجود المقتدر .

فشيئة الله وحده مستلزمة لكل ما يريد ، فما شاء الله كان وما
لم يشأ لم يكن ، وما سواه لا تستلزم إرادته شيئاً ؛ بل ما أَرَادَهُ لا يكون
إلا بأمر خارجة عن مقدوره إن لم يعبه الرب بهما لم يحصل مراده ،
ونفس إرادته لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى . كما قال تعالى : (لمن شاء
منكم أن يستقيم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين) وقال

تعالى : (فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلاً وما تشاؤون الا ان يشاء الله ان الله كان عليماً حكيماً ، يدخل من يشاء في رحمته ، والظالمين اعد لهم عذاباً أليماً) وقال : (فمن شاء ذكره ، وما يدكرون الا ان يشاء الله ، هو اهل التقوى واهل المغفرة) .

والراجي لمخلوق طالب بقلبه لما يريد من ذلك المخلوق وذلك المخلوق عاجز عنه ، ثم هذا من الشرك الذي لا يغفره الله ، فمن كمال نعمته وإحسانه الى عباده المؤمنين ان يمنع حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم الى التوحيد ، ثم ان وحده العبد توحيد الالهية حصلت له سعادة الدنيا والآخرة .

وان كان ممن قيل فيه : (وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعداً او قائماً ، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضره) ، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون (وفي قوله : (وإذا مسكم الضر في البحر ضل من ندعون الا اياه ، فلما نجاكم الى البر اعرضتم ، وكان الانسان كفوراً) كان ما حصل له من وحدانيته حجة عليه .

كما احتج سبحانه على المشركين الذين يقرون بأنه خالق كل شيء ثم بشركون ولا يعبدونه وحده لا شريك له ، قال تعالى : (قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون ؟ يقولون : لله ، قل : افلا تذكرون ؟

قل : من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ سيقولون : لله
قل : افلا تتقون ؟ قل : من يده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا
يجار عليه ان كنتم تعلمون ؛ سيقولون : لله ، قل : فاني اسحرون ؟ (وقال تعالى
(ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن
الله ، فاني يظفكون) وهذا قد ذكر في القرآن في غير موضع .

فمن تمام نعمة الله على عباده المؤمنين ان ينزل بهم الشدة والض
وما يلجئهم الى توحيده فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه لا يرجون
احداً سواه ، وتتعلق قلوبهم به لا بغيره ، فيحصل لهم من التوكل
عليه والابانة إليه ، وحلاوة الايمان وذوق طعمه ، والبرادة من الشر
ما هو اعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف ، او الجذب ، او حصوا
اليسر وزوال العسر في المعيشة ، فان ذلك لذات بدنية ونعم دنيوية قد يحصل
للكافر منها اعظم مما يحصل للمؤمن .

واما ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين فأعظم من ار
يعبر عن كنهه مقال ، او يستحضر تفصيله بال ، ولكل مؤمن من ذلك
نصيب بقدر ايمانه ، ولهذا قال بعض السلف : يا ابن آدم ! لقد بورل
لك في حاجة اكثرت فيها من قرع باب سيدك . وقال بعض الشيوخ
انه ليكون لي الى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاو
مناجاته ما لا احب معه ان يعجل قضاء حاجتي خشية ان تتصرف نفسي

عن ذلك ؛ لأن النفس لا تريد الا حظها فاذا قضى انصرفت . وفي بعض الاسرائيليات يابن آدم ! البلاء يجمع بيني وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك .

وهذا المعنى كثير ، وهو موجود مذوق محسوس بالحس الباطن للمؤمن ، وما من مؤمن الا وقد وجد من ذلك ما يعرف به ما ذكرناه ، فان ذلك من باب الذوق والحس لا يعرفه الا من كان له ذوق وحس بذلك .

ولفظ « الذوق » وان كان قد يظن انه في الأصل مختص بذوق اللسان فاستعماله في الكتاب والسنة يدل على انه اعم من ذلك مستعمل في الاحساس باللائم والمنافر ، كما ان لفظ « الاحساس » في عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس ، بل وبالباطن .

واما في اللغة فأصله « الرؤية » كما قال : (هل تحس منهم من احد) .

و (المقصود) لفظ « الذوق » قال تعالى : (فأذاقها الله لباس الجوع والخوف) فجعل الخوف والجوع مذوقاً ؛ و اضاف اليها اللباس ليشعر انه لبس الجائع والخائف فشمله واحاط به احاطة اللباس باللباس ؛

بخلاف من كان الألم لا يستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع ،
 وقال تعالى : (فذوقوا العذاب الأليم) وقال تعالى : (ذق انك انت
 العزيز الكريم) وقال تعالى : (ذوقوا مس سقر) وقال : (لا يذوقون
 فيها الموت) وقال تعالى : (لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً الا حميماً
 وغساقاً) وقال : (ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الاكبر)
 وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « ذاق طعم الايمان من رضى بالله
 رباً وبالاسلام ديناً وبمحمد نبياً » .

فاستعمل لفظ « الذوق » في ادراك الملائم والمنافر كثير . وقال
 النبي صلى الله عليه وسلم : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان »
 كما تقدم ذكر الحديث . فوجود المؤمن حلاوة الايمان في قلبه وذوق طعم
 الايمان امر يعرفه من حصل له هذا الوجد .

وهذا الذوق ، اصحابه فيه يتفاوتون ، فالذي يحصل لاهل الايمان
 عند تجريد توحيد قلوبهم الى الله واقبالهم عليه دون ما سواه بحيث
 يكونون خفاء له مخلصين له الدين ، لا يحبون شيئاً الا له ، ولا
 يتوكلون الا عليه ، ولا يوالون الا فيه ، ولا يعادون الا له ولا يسألون
 الا اياه ، ولا يرجون الا اياه ، ولا يخافون الا اياه ، يعبدونه ويستعينون
 له وبه ، بحيث يكونون عند الحق بلا خلق ، وعند الخلق بلا هوى ؛
 قد فنت عنهم ارادة ما سواه بارادته ، ومحبة ما سواه بمحبته ، وخوف

ما سواه بخوفه ، ورجاء ما سواه برجائه ، ودعاء ما سواه بدعائه ، هو
أمر لا يعرفه بالذوق والوجد إلا من له نصيب ، وما من مؤمن إلا له
منه نصيب .

وهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله به الرسل ، وأنزل به الكتب
وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه . والله سبحانه أعلم .

قال شيخ الاسلام

رحمة الله تعالى

فصل

« الفناء » الذي يوجد في كلام الصوفية يفسر بثلاثة امور .

(احدها) : فناء القلب عن ارادة ماسوى الرب ، والتوكل عليه وعبادته ، وما يتبع ذلك ، فهذا حق صحيح وهو محض التوحيد والاخلاص ، وهو في « الحقيقة » عبادة القلب ، وتوكله ، واستعانةه ، وتألمه وانابته ، وتوجهه الى الله وحده لاشريك له ، وما يتبع ذلك من المعارف والاحوال . وليس لاحد خروج عن هذا .

وهذا هو « القلب السليم » الذي قال الله فيه : (إلا من أتى الله بقلب سليم) وهو سلامة القلب عن الاعتقادات الفاسدة . والارادات الفاسدة ، وما يتبع ذلك .

وهذا « الفناء » لا ينافيه البقاء ؛ بل يجتمع هو والبقاء فيكون العبد قائماً عن ارادة ما سواه ، وان كان شاعراً بالله وبالسوى ، وترجمته قول لا اله إلا الله ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « لا اله إلا الله ، ولا نعبد إلا اياه ، له النعمة ، وله الفضل ، وله الثناء الحسن » وهذا في « الجملة » هو اول الدين وآخره .

(الامر الثاني) : فناء القلب عن شهود ماسوى الرب ، فذلك فناء عن الارادة ، وهذا فناء عن الشهادة . ذاك فناء عن عبادة الغير والتوكل عليه ، وهذا فناء عن العلم بالغير والنظر اليه . فهذا الفناء فيه نقص ؛ فان شهود الحقائق على ما هي عليه ، وهو شهود الرب مديراً للعبادة ، آمراً بشرائعه ، اكمل من شهود وجوده ، او صفة من صفاته ، او اسم من اسمائه ، والفناء بذلك عن شهود ما سوى ذلك .

ولهذا كان الصحابة اكمل شهوداً من ان ينقصهم شهود للحق مجازاً عن شهوده مفصلاً ، ولكن عرض كثير من هذا لكثير من المتأخرين من هذه الأمة . كما عرض لهم عند تجلي بعض الحقائق : الموت والغشي والصياح والاضطراب . وذلك لضعف القلب عن شهود الحقائق على ماهي عليه ، وعن شهود التفرقة في الجمع ، والكثرة في الوحدة ، حتى اختلفوا في امكان ذلك ، وكثير منهم يرى انه لا يمكن سوى ذلك لما رأى انه إذا ذكر الخلق او الامر اشتغل عن الخالق الأمر . وإذا عورض بالنبي

صلى الله عليه وسلم وخلفائه ادعى الاختصاص ، او اعرض عن الجواب
او تحير في الامر .

وسبب ذلك انه قاس جميع الخلق على ما وجده من نفسه ؛ ولهذا
يقول بعض هؤلاء : انه لا يمكن حين تجلي الحق سماع كلامه ، ويحكى
عن ابن عربي انه لما ذكر له عن الشيخ شهاب الدين السهروردي انه
جوز اجتماع الامرين . قال : نحن نقول له عن شهود الذات وهو يخبرنا
عن شهود الصفات ، والصواب مع شهاب الدين . فانه كان صحيح الاعتقاد
في امتياز الرب عن العبد . وانما بنى ابن عربي على اصله الكفرى في
ان الحق هو الوجود الفاض على الممكنات ، ومعلوم ان شهود هذا
لا يقع فيه خطاب ، وانما الخطاب في مقام العقل (١) .

وفي هذا الفناء قد يقول : انا الحق ، اوسبحانى ، او ما في الجبة
الا الله ، اذا فني بمشهوده عن شهوده ، وبموجوده عن وجوده . وبمذكوره
عن ذكره ، وبمعروفه عن عرفانه . كما يحكون ان رجلا كان مستغرقا في
عجة آخر ، فوقع المحبوب في اليم فألقى الآخر نفسه خلفه ، فقال ما الذي
اوقعك خلفي ؟ فقال : غبت بك عني فظننت انك أنى .

وفي مثل هذا المقام يقع السكر الذي يسقط التمييز مع وجود

(١) هذه الكلمة غير متفحة في خط المؤلف لحرم الأسد

حلاوة الايمان ، كما يحصل بسكر الخمر ، وسكر عشيق الصور . ولذلك قد يحصل الفناء بحال خوف او رجاء ، كما يحصل بحال حب فيغيب القلب عن شهود بعض الحقائق ويصدر منه قول او عمل من جنس امور السكارى وهي شطحات بعض المشائخ : كقول بعضهم : انصب خيمتي على جهنم ، ونحو ذلك من الاقوال والاعمال المخالفة للشرع ؛ وقد يكون صاحبها غير مأثوم ، وان لم يكن فيشبه هذا الباب امر خفراء العدو ومن يعين كافراً او ظالماً بحال ويزعم انه مغلوب عليه . ويحكم [على] هؤلاء ان احدم اذا زال عقله بسبب غير محرم فلا جناح عليهم فيما يصدر عنهم من الاقوال والافعال المحرمة بخلاف ما اذا كان سبب زوال العقل والغلبة امرأ محرماً .

وهذا كما قلنا في عقلاء المجانين والمولولين ، الذين صار ذلك لهم مقاما دائماً كما انه يعرض لهؤلاء في بعض الاوقات ، كما قال بعض العلماء ذلك في من زال عقله حتى ترك شيئاً من الواجبات . ان كان زواله بسبب غير محرم مثل الاغماء بالمرض او اسقى مكرها شيئاً يزيل عقله فلا اثم عليه ، وان زال بشرب الخمر ونحو ذلك من الاحوال المحرمة اثم بترك الواجب ، وكذلك الامر في فعل المحرم .

وكما انه لا جناح عليهم فلا يجوز الاقتداء بهم ولا حمل كلامهم وفعلهم على الصحة بل هم في الخاصة مثل الغافل والمجنون في التكاليف

الظاهرة ؛ وقال فيهم بعض العلماء هؤلاء قوم اعطاهم الله عقولاً واحوالاً
فسلب عقولهم وترك احوالهم واسقط ما فرض بما سلب .

ولهذا اتفق العارفون على ان حال البقاء افضل من ذلك ، وهو
شهود الحقائق بشهاد الحق ، كما قال الله تعالى فيما روى عنه رسوله :
« ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى احبه ، فاذا احبته كنت سمعه
الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ورجله
التي يمشي بها ، ولئن سألتني لاعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه . في يسمع
وبي يبصر ، وبني يبطش وبني يمشي » وفي رواية « وبني ينطق ، وبني يعقل » فاذا
سمع بالحق ورأى به سمع الامر على ما هو عليه وشهد الحق على
ما هو عليه .

وعامة ما تجده في كتب اصحاء الصوفية مثل شيخ الاسلام ومن
قبله من الفناء هو هذا ، مع انه قد يغلط بعضهم في بعض احكامه
كما تكلمت عليه في غير هذا الموضع .

وفي الجملة فهذا الفناء صحيح وهو في عيسوية الحمدية ، وهو شبيه
بالصق والصياح الذي حدث في التابعين . ولهذا يقع كثير من هؤلاء
في نوع ضلال ؛ لأن الفناء عن شهود الحقائق مرجعه إلى عدم العلم
والشهود . وهو وصف نقص لا وصف كمال ، وإنما يمدح من جهة

عدم إرادة ما سواه ؛ لأن ذكر المخلوق قد يدعو إلى إرادته والفتنة به .

ولهذا غالب عباد « العيسوية » في عدم العلم بالسوى ، وإرادته والفتنة به ، ويوصفون بسلامة القلوب . وغالب علماء « الموسوية » في العلم بالسوى وإرادته والفتنة به ، ويوصفون بالعلم ؛ لكن الأولون موصفون بالجهل والعدل . والآخرون موصفون بالظلم ^(١) وكلاهما صحيح .

فأما العلم بالحق والخلق ، وإرادة الله وحده لاشريك له فهذا نعت الحمديّة الكاملون في العلم والارادة ، وسلامة القلب المحموده ، هي سلامة ^(١) إذ الجهل لا يكون بنفسه صفة مدح . إلا انه قد يمدح لسلامته به عن الشرور ؛ فان أكثر النفوس إذا عرفت الشر الذي تهواه اتبعته او فزعت منه او فتنها .

(الثالث) : فناء عن وجود السوى : بمعنى انه يرى ان الله هو الوجود ، وانه لا وجود لسواه ، لا به ولا بغيره ، وهذا القول والحال للاتحادية الزنادقة من المتأخرين كالبلياني والتمساني والقونوني ونحوهم الذين يجعلون الحقيقة انه عين الموجودات وحقيقة الكائنات ، وانه

(١) خرم في الاصل .

لا وجود لغيره ؛ لا بمعنى ان قياس الأشياء به ووجودها به ، كما قال
النبي صلى الله عليه وسلم [اصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد]

ألا كل شيء ما خلا الله باطل .

وكما قيل في قوله : (كل شيء هالك الا وجهه) فانهم لو
أرادوا ذلك لكان ذلك هو الشهود الصحيح ؛ لكنهم يريدون انه هو عين
الموجودات ، فهذا كفر وضلال ربما تمسك اصحابه بألفاظ متشابهة توجد
في كلام بعض المشايخ . كما تمسك النصارى بألفاظ متشابهة تروى عن
المسيح . ويرجعون الى وجد فاسد او قياس فاسد . فتدبر هذا التقسيم
فانه بيان الصراط المستقيم .

وقال يبيع الاسلام

قدس الله روحه

فصل^(١)

« الأمر والنهي » الذي يسميه بعض العلماء « التكليف الشرعي » هو مشروط بالممكن من العلم والقدرة ، فلا تجب الشريعة على من لا يمكنه العلم كالجنون والطفل ، ولا تجب على من يعجز كالأعمى والأعرج والمريض في الجهاد ؛ وكما لا تجب الطهارة بالماء ، والصلاة قائماً والصوم ، وغير ذلك على من يعجز عنه .

سواء قيل : يجوز تكليف ما لا يطاق او لم يجز ؛ فانه لا خلاف ان تكليف العاجز الذي لا قدرة له على الفعل بحال غير واقع في

(١) يقول المؤلف : « هذا الفعل يتعلق بما قبله ، ويتعلق بما كتبه [أي في المسودة] في حال الفناء قبله . »

الشريعة ، بل قد تسقط الشريعة التكليف عن من لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفاً عنه ، وضبطاً لمناط التكليف ، وان كان تكليفه ممكناً كما رفع القلم عن الصبي حتى يحتمل ، وان كان له فهم وتميز ؛ لكن ذلك لأنه لم يتم فهمه ؛ ولأن العقل يظهر في الناس شيئاً فشيئاً ؛ وهم يختلفون فيه ، فلما كانت الحكمة خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغ .

وكما لا يجب الحجج الا على من ملك زاداً وراحلة عند جمهور العلماء ؛ مع امكان المشي لما فيه من المشقة ، وكما لا يجب الصوم على المسافر مع امكانه منه تخفيفاً عليه ، وكما تسقط الواجبات بالمرض الذي يخاف معه زيادة المرض وتأخر البرء ، وان كان فعلها ممكناً .

لكن هذه المواضع هي مما تختلف فيها الشرائع ؛ فقد يوجب الله في شريعة ما يشق ، ويحرم ما يشق تحريمه ؛ كالآ صار والأغلال التي كانت على بني اسرائيل ، وقد يخفف في شريعة اخرى كما قال المؤمنون : (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا) وكما قال الله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقال (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) وقال : (ما جعل عليكم في الدين من حرج) وقال : (يريد الله ان يخفف عنكم)

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في قصة الأعرابي :
« إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين » وقال لمعاذ وابي موسى :
« يسرا ولا تعسرا » وقال : « إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين
أحد الا غلبه » وقال : « لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم
فإن اقواماً شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في
الصوامع والديارات ، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم » وقال :
« لا رهبانية في الاسلام » وقال « لكني اصوم وافطر واقوم وانام
واتزوج النساء وآكل اللحم ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » وقال :
« ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يكره ان تؤتى معصيته » وروى
عنه انه قال : « بعثت بالحنيفية السمحة » .

واما كون الانسان مريداً لما امر به او كارهاً له فهذا لا تلتفت
اليه الشرائع ، بل ولا امر عاقل ، بل الانسان مأمور بمخالفة هواه .

و « الارادة » هي الفارقة بين اهل الجنة واهل النار ، كما قال
تعالى : (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم
جعلنا له جهنم بصلاتها مذموماً مدحوراً . ومن اراد الآخرة وسعى
لها سعيها وهو مؤمن فاوئلك كان سعيهم مشكوراً) وقال تعالى :
(تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا
فساداً) وقال تعالى : (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم

أعمالهم فيها) الآية وقال تعالى : (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه) ونظائر كثيرة .

فان هذه الأصول مهددة في الكتاب والسنة ، وكلام العلماء والعارفين ، وليس الغرض هنا تقريرها .

وإنما الغرض شيء آخر ، وهو انه إذا كان التكليف مشروطاً بالتمكن من العلم الذي اصله العقل ، وبالقدرة على الفعل فنقول : كل من هذين قد يزول بأسباب محظورة ، وبأسباب غير محظورة ، فإذا ازال عقله بشرب الخمر او البنج ونحوها لم يزل منه بذلك أثم بما يتركه من الواجبات ويفعله من المحرمات ، إذا كان السكر يقتضي ذلك ؛ بخلاف ما إذا زال بسبب غير محرم ، كالاعماء لمرض او خوف او سكر بشرب غير محرم ، مثل أن يجرع الخمر مكرهاً ، فان هذا لا إثم عليه .

واما قضاء الصلاة عليه عند أحد وعند من يقول : بقضى صلاة يوم وليلة ، فذاك نظير وجوب قضائها على النائم والناسي ، ولا إثم عليها ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس في النوم تفريط وإنما التفريط في اليقظة » وقال : « من نام عن صلاة او نسيها فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك »

وكذلك « قدرة العبد » فانه لو فرط بعد وجوب الحج عليه حتى ضيع ماله بقي الحج في ذمته ، وكذلك في استحلال المحرمات قال الله تعالى : (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) . فالضرورة بسبب محذور لا تستباح بها المحرمات ؛ بخلاف الضرورة التي هي بسبب غير محذور .

وقد اختلف العلماء في العاصي بسفره هل يترخص ترخص المسافر؟ ومذهب الشافعي واحمد أنه لا يترخص .

فالأحوال التي ترد على العباد واهل المعرفة والزهاد ونحوهم مما توجب زوال عقل احدهم وعلمه ، حتى تجعله كالجنون والموله والسكران والنائم ، او زوال قدرته حتى تجعله كالعاجز ، او تجعله كالضطر الذي يصدر عنه القول والفعل بغير إرادته واختياره ، فان زوال العقل والقدرة قد يوجب عجزه عن اداء واجبات ، وقد يوجب وقوعه في محرمات .

فهؤلاء يقال فيهم : إن كان زوال ذلك بسبب غير محرم فلا حرج عليهم فيما يتركونه من الواجبات ، ويفعلونه من المحرمات ، ولا يجوز ايضاً اتباعهم فيما هو خارج عن الشريعة من اقوالهم وافعالهم ، ولا ننهمهم على ذلك ، بل قد يمدحون على ماوافقوا فيه الشريعة من

الأقوال والأعمال ، ويرفع عنهم اللوم فيما عذرهم فيه الشارع ، كما يقال في المجتهد المخطيء سواء ، بل المجتهد المخطيء نوع من هذا الجنس حيث سقط عنه اللوم لعجزه عن العلم .

وإن كان زوال ذلك بسبب محرم استحقوا الذم والعقاب على ما يتركونه من واجب ويفعلونه من محرم .

مثال «الأول» من يسمع القرآن على الوجه المشروع ، فهاج له وجد يحبه ، او مخافة او رجاء ، فضعف عن حمله حتى مات او صعق او صاح صياحاً عظيماً ، او اضطرب اضطراباً كثيراً ، فتولد عن ذلك ترك صلاة واجبة ، او تعدى على بعض الناس ، فان هذا معذور في ذلك ؛ فان هذا في هذه الحال بمنزلة عقلاء المجانين الموهين الذين حصل لهم الجنون ؛ مع انهم من الصالحين واهل المعرفة ، إما لقوة الوارد الذي ورد عليهم ؛ واما لضعف قلوبهم عن حمله ؛ واما لانحراف امزجتهم وقوة الخلط ؛ واما لعارض من الجن ؛ فان هؤلاء كما بلغنا عن الامام أبي محمد المقدسي حيث سئل عنهم فقال : هؤلاء قوم اعطاهم الله عقولاً واحوالاً ؛ فسلب عقولهم وابقى احوالهم ، واسقط ما فرض بما سلب .

ولهذا كان هذا الصنف والذي قبله موجوداً في التابعين ومن

بعدم : لا سيما في عباد البصريين ، فان فيهم من مات من سماع القرآن
كزراعة بن اوفى ، وابى جهير الضرير وغيرها .

واما الصحابة فان حالهم كان اكمل من ان يكون فيهم مجنون
او مصعوق ؛ ومن هؤلاء ايضاً من غلب عليه الذكر لله والتوحيد
له والمحبة حتى غاب بلذکور المشهود المحبوب المعبود عما سواه ؛ كما
يحصل لبعض العاشقين في غيته بمعشوقه عما سواه ، فيقول احدم في
هذه الحال : انا الحق ، او سبحانى ، او ما في الجبة الا الله . ومنهم
من غلب عليه حال الرجاء والرحمة حتى قال : ابسط سجادتي على
جهنم . فمن قال هذا في حال زوال عقله بحيث يكون كالسكران او
المولود ، وكان السبب الذي اوجب ذلك غير منهي عنه شرعاً
فلا اثم عليه .

ومثال « الثانى » : ما قد يحصل عند سماع المكاء والتصدية
لكثير من اهل السماع ، فانه قد ينشد أشعاراً فيها ما يخالف الشرع
بأصوات مخالفة للشرع ، ويكون الانسان فيه استعداد فيوجب ذلك
اختلاطاً وزوال عقل ، حتى يقتل بعضهم بعضاً ، اما ظاهراً واما باطناً
بالهمة والقلوب ، ويوجب ألبضاً من ترك واجبات الشريعة ، ومن
الاعتداء على المؤمنين في الدين والدنيا ما الله به عليم .

وكذلك قد يسلك أحدم عبادات غير شرعية في الاعتقادات والأعمال فتورثه تلك العبادات والأعمال أحوالاً قوية قاهرة يترك بها الواجبات ويفعل بها المحرمات أعظم مما يفعله الملك الجبار ، اذا سكر بشرب الخمر بالنفوس والأموال .

واذا خوطب أحدم في حال صحوه وعقله قال : كنت مغلوباً ، وورد علي وارد فعل بي هذا ، والحكم للوارد ، وهذه حال كثير من خفراء العدو وكثير ممن يعين الكفرة والظلمة ، ويعتدي على المسلمين والمؤمنين من أهل الاحوال ، ويقول : انه مغلوب في ذلك ، وأنه ورد عليه وارد اوجب ذلك ، وانه خوطب بذلك الفعل .

فيقال : اما زوال عقلك حتى صرت لا تفهم امر الله ونهيه وزوال قدرتك حتى صرت مضطراً الى تلك الأفعال ، وان كنت صادقاً في ذلك فسيبه تفريطك وعدوانك اولاً حتى صرت في حال المجانين والسكران ، فأنت بمنزلة شارب الخمر الذي سكر منها ، والمتعرض للعشق حتى يعشق فيفعل فيه العشق الافاعيل ، اذ لا فرق بين سكر الأصوات والصور والشراب ؛ فان هذا سكر الأجسام وهذا سكر النفوس وهذا سكر الأرواح ، فاذا كان السبب محظور لم يكن السكران معذوراً في دين الاسلام .

ولهذا انما تقع هذه الأحوال ممن فيه نصرانية يميل بسببها الى السكر كما يفعله النصارى فى الشراب والأصوات والصور ، ولهذا كان هؤلاء فى عالم الضلال .

وأما قولك : انك خطبت بذلك وأمرت فن اي الجبهتين ؟ أمن جهة الكلمات الدينية ؟ أم من جهة الكلمات الكونية ؟ .

فالأولى مثل قوله : (ان الله يأمر بالعدل والإحسان) وقوله : (هو الذي بعث فى الأميين) وقوله : (ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات) .

والثانية مثل قوله : (أمرنا متر فيها) وقوله : (بعثنا عليكم عباداً لنا) وقوله : (انا ارسلنا الشياطين) فان ذكرت انه من الجبهة « الأولى » فباطل بخلاف الكتاب والسنة .

وان اقررت انه من « الثانية » فصحيح ، لكن هذا حال الكفار والمتناقضين مثل ابليس وفرعون ونمرود ، وسائر من اطاع الأوامر الكونية ، وتبع الارادة القدريّة واعرض عن الأوامر الشرعية ، ولم يقف عند الارادة الدينية .

فتدبر هذا الأصل فانه عظيم نافع جداً ، فتكشف به الأحوال المخالفة للشرع . وانقسم أهلها إلى معذور وموزور ، كانقسامها الى

مسطور على صاحبه ومغفور بمنزلة الأحوال الصادرة عن غير اهل العبادات والزهادات من العقل والصور ، ومن الاغماء والسكر والجنون ومن الاضطراب والاختيار ، فان احوال الملوك والأمراء و احوال الهداة والعلماء ، و احوال المشايخ والفقراء تشترك في هذه القاعدة الشريفة ، وتحكم الشريعة فيها بالفرقان .

وإذا ضم إلى ذلك ان ما يصدر عن ذوي الأحوال من كشف علمي او تأثير قدري ليس بمستلزم لولاية الله ، بل ولا للصلاح ، بل ولا للإيمان ، إذ قد يكون هذا الجنس في كافر ومنافق وفاسق وعاص ، وإنما اولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون .

ففرق بين ولاية الله وبين الأحوال ، كما فرق بين خلافة النبوة وبين جنس الملك ، وفرق بين العلم الذي ورثته الأنبياء ، وبين جنس الكلام ، فبين هذين النوعين خصوص وعموم ، فقد يكون الرجل ولياً لله له حال تأثير وكشف ، وقد يكون ولياً ليس له تلك الحال بكما لها ، وقد يكون له شيء من هذه الأحوال وليس ولياً لله ، كما قد يكون خليفة نبي مطاعاً وقد يكون خليفة نبي مستضعفاً ، وقد يكون جباراً مطاعاً ليس من النبوة في شيء ، وقد يكون عالماً ليس متكلماً ، بما يخالف كلام الأنبياء ، وقد يكون عالماً متكلماً بكلام الأنبياء .

فصل

واعلم ان عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات في هذا القدر وغيره
انما وقع في الامة في اواخر خلافة الخلفاء الراشدين ، كما اخبر به
النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : « من بعش منكم بعدي فسيروا
اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
من بعدي » .

ومعلوم انه إذا استقام « ولاية الامور » الذين يحكمون في النفوس
والاموال استقام عامة الناس ، كما قال أبو بكر الصديق فيما رواه البخاري
في صحيحه للمرأة الاحمية لما سألته فقالت : « ما بقاؤنا على هذا الامر
الصالح » ؟ قال : « ما استقامت لكم أئمتكم » وفي الاثر « صنفان إذا
صلحوا صلح الناس : العلماء والامراء » : أهل الكتاب وأهل الحديد ،
كما دل عليه قوله : (ولقد ارسلنا) الآية .

وهم « أولوا الامر » في قوله : (اطيعوا الله واطيعوا الرسول
وأولى الامر منكم) .

وكذلك من جهتهم يقع الفساد كما جاء في الحديث مرفوعاً ، وعن جماعة من الصحابة « ان اخوف ما خاف عليكم زلة عالم ، وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون » فالأئمة المضلون هم الامراء ، والعالم والمجادل هم العلماء ، لكن (احدهما) صحيح الاعتقاد يزل ، وهو العالم كما يقع من أئمة الفقهاء اهل السنة والجماعة .

و (الثاني) كالمتفلسفة والمتكلمين الذين يجادلون بشبهات القرآن مع انهم في الحقيقة منسلخون من آيات الله ، وانما احتجاجهم به دفعاً للخصم ، لا اهتداء به واعتماداً عليه ؛ ولهذا قال : « جدال منافق بالقرآن » فان السنة والاجماع تدفع شبهته .

والدين القائم بالقلب من الايمان علماً وحالاً هو « الاصل » ، والاعمال الظاهرة هي « الفروع » وهي كمال الايمان .

فالدين اول ما يبنى من اصوله ويكمل بفروعه ، كما انزل الله بمكة اصوله من التوحيد والامثال التي هي المقاييس العقلية ، والقصص والوعد والوعيد ، ثم أنزل بالمدينة — لما صار له قوة — فروعها الظاهرة من الجمعة والجماعة ، والأذان والاقامة والجهاد والصيام وتحريم الخمر والزنا ، والميسر وغير ذلك من واجباته ومحرماته .

فأصوله تمد فروعه وتثبتها ، وفروعه تكمل أصوله وتحفظها ، فاذا وقع فيه نقص ظاهر فائماً يقع ابتداء من جهة فروعه ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم « أول ماتفقدون من دينكم الامانة ، وآخر ماتفقدون من دينكم الصلاة » وروى عنه انه قال : « أول ما يرفع الحكم بالامانة » و « الحكم » هو عمل الأمراء وولاية الأمور ، كما قال تعالى : (ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى اهلهاء وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل) . وأما « الصلاة » فهي أول فرض ، وهي من اصول الدين والايان ، مقرونة بالشهادتين ، فلا تذهب إلا في الآخر ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « بدأ الاسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ، فطوبى للغرباء » فأخبر ان عوده كبذنه .

فلما ذهبت دولة الخلفاء الراشدين ، وصار ملكا ظهر النقص في الأمراء ، فلا بد ان يظهر ايضاً في اهل العلم والدين فحدث في آخر خلافة علي بدعتا الخوارج والرافضة ، إذ هي متعلقة بالامامة والخلافة ، وتوابع ذلك من الاعمال والاحكام الشرعية .

وكان ملك « معاوية » ملكا ورحمة ، فلما ذهب معاوية — رحمة الله عليه — وجاءت اماراة « يزيد » وجرت فيها فتنة قتل « الحسين » بالعراق ، وفتنة أهل « الحرة » بالمدينة ، وحصروا مكة ، لما قام عبد الله بن الزبير .

ثم مات يزيد وتفرقت الأمة : ابن الزبير بالحجاز ، وبنوا الحكم بالشام ، ووثب المختار بن أبي عبيد وغيره بالعراق . وذلك في اواخر عصر الصحابة ، وقد بقي فيهم مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وغيرهم ، حدثت « بدعة القدرية والمرجئة » فردها بقايا الصحابة كابن عباس وابن عمر وجابر ووائل بن الأسقع وغيرهم — رضي الله عنهم — مع ما كانوا يردونه وغيرهم من بدعة الخوارج والروافض .

وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه : أعمال العباد ، كما يتكلم فيها المرجئة ، فصار كلامهم في الطاعة والمعصية ، والمؤمن والفاسق ونحو ذلك من مسائل « الأسماء والأحكام » ، و « الوعد » و « الوعيد » ولم يتكلموا بعد في ربهم ولا في صفاته الا [في] أواخر عصر صفار التابعين ، من حين أواخر « الدولة الأموية » حين شرع « القرن الثالث » — تابعوا التابعين — ، ينقرض أكثرهم — فان الاعتبار في القرون الثلاثة بمجهور أهل القرن وموسطه ، وجهور الصحابة انقرضوا بانقرض خلافة الخلفاء الأربعة ، حتى انه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل ، وجهور التابعين باحسان . انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في اماره ابن الزبير وعبد الملك ، وجهور تابعي التابعين انقرضوا في أواخر الدولة الأموية ؛ وأوائل الدولة العباسية — وصار

في ولاية الأمور كثير من الأعاجم ، وخرج كثير من الأمر عن ولاية العرب وعربت بعض الكتب العجمية من كتب الفرس والهند والروم ، وظهر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم : « ثم يفسد الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ، ويحلف ولا يستحلف » — حدث ثلاثة أشياء .

« الرأي » و « الكلام » و « التصوف » .

وحدث « التجهم » وهو نفى الصفات . وبازائه « التمثيل » .

فكان جمهور الرأي من الكوفة ؛ إذ هو غالب على أهلها مع ما كان فيهم من التشيع الفاحش . وكثرة الكذب في الرواية ، مع ان في خيار أهلها من العلم والصدق والسنة والفقه والعبادة امر عظيم ؛ لكن الغرض ان فيها نشأ كثرة الكذب في الرواية . وكثرة الآراء في الفقه والتشيع في الأصول ، وكان جمهور الكلام والتصوف في البصرة .

فانه بعد موت الحسن وابن سيرين بقليل ظهر عمرو بن عبيد ، وواصل بن عطاء ؛ ومن اتبعها من اهل الكلام والاعتزال .

وظهر احمد بن علي الهجيمي^(١) الذي صحب عبد الواحد بن زيد ،

(١) في ميزان الاعتدال: احمد بن عطاء الهجيمي البصري الزاهد .

وعبد الواحد صاحب الحسن البصرى ومن اتبعه من المتصوفة ، وبنى
دورة للصوفية ؛ هي اول ما بنى فى الاسلام ، وكان عبد الرحمن
بن مهدي وغيره يسمونهم « الفقريه » وكانوا يجتمعون فى دورة لهم .

وصار لهؤلاء من الكلام المحدث طريق يتدينون به ، مع تمسكهم
بغالب الدين .

ولهؤلاء من التبعد المحدث طريق يتمسكون به مع تمسكهم بغالب
التبعد المشروع ، وصار لهؤلاء حال من السماع والصوت حتى ان احدهم
يموت او يغشى عليه .

ولهؤلاء حال فى الكلام والحروف حتى خرجوا به الى تفكير
اوقعهم فى تحير .

وهؤلاء اصل امرهم « الكلام » .

وهؤلاء اصل امرهم « الارادة » .

وهؤلاء يقصدون « بالكلام » التوحيد ؛ ويسمون نفوسهم
الموحدين .

وهؤلاء يقصدون « بالارادة » التوحيد ويسمون نفوسهم اهل

التوح - والتجريد .

وقد كتبت قبل هذا في « القواعد » ما في طريقي اهل الكلام والنظر في الارادة والعمل من الانحراف ، إذا لم يقترن بتابعة الرسول . كما بينت في « قاعدة كبيرة » ان اصل العلم والهدى والدين هو الايمان بالله ورسوله ، واستصحاب ذلك في جميع الأقوال والتصرفات .

وكن « هار لمدينة » اقرب من هؤلاء وهؤلاء في القول والعمل إذ لم ينحرفوا عن شرائع الطائفتين من الكوفيين والبصريين : هوى ورواية ورأيا وكلاماً ومعاملاً ، وإن كان في بعضهم نوع انحراف لكن هم اقرب .

واما « الشميون » فكان غالبهم مجاهدين ، واهل اعمال قلبية ، اقرب الى الحال لشروع من صوفية البصريين إذ ذاك .

ولهذا كتب « الكلام : والتصوف » انما خرجت في الأصل من البصرة . فتسكلمة المعتزلة أثمتهم بصريون : مثل ابي الهذيل العلاف وابي عني اجبث وابنه ابي هاشم وابي عبد الله (١) ، وابي الحسين

(١) بالأسكن كلمة غير متصححة .

البصري ، وكذلك متكلمة الكلاية والأشعرية : كعبد الله بن سعيد
ابن كلاب ؛ وإبي الحسن الاشعري وصاحبه إبي الحسن الباهلي والقاضي
إبي بكر بن الباقلاني وغيرهم .

وكذلك كتب « المتصوفة ومن خلط التصوف بالحديث والكلام »
ككتب الحارث بن اسد المحاسبي ، وإبي الحسن بن سالم ، وإبي سعيد
الاعرابي وإبي طالب المكي .

وقد شرك هؤلاء من البغداديين والخراسانيين والشاميين خلق .

لكن الغرض ان الاصول من ثم .

كما ان « علم النبوة » من الايمان والقرآن ؛ وما يتبع ذلك من
الفقه والحديث واعمال القلوب انما خرجت من الامصار التي يسكنها جمهور
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهي الحرمان والعراقان
والشام : المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام ، وسائر الامصار تبع .

فالقرءاء السبعة من هذه الامصار ؛ وكذلك أئمة اهل الحديث
واثبتهم اهل المدينة واهل البصرة كالزهري ومالك ، وكقتادة وشعبة ويحيى
ابن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي .

واهل الكوفة فيهم الصادق والكاذب .

واهل الشام لم يكن فيهم كثير كاذب ، ولا أئمة كبار في القراءة والحديث ، وكذلك أئمة الفقهاء ، فمالك عالم اهل المدينة . والثوري وأبو حنيفة وغيرهما من أهل الكوفة . وابن جريج وغيره من أهل مكة ؛ وحماد بن سلمة وحماد بن زيد من أهل البصرة ، والأوزاعي وطبقته بالشام ، وقد قيل إن مالكا إنما احتذى موطأه على كتاب حماد بن سلمة ، وقيل : ان كتاب ابن جريج قبل ذلك .

ثم الشافعي وان كان أصله مكيّاً فإنه تفقه على طريقة أهل الحديث غير متقيد بمصره .

وكذلك الامام احمد : وإن كان أجداده بصريين فإنه تفقه على طريقة أهل الحديث غير متقيد بالبصريين ، ولا غيرهم . كما ان عبد الله ابن المبارك ، واسحاق بن ابراهيم ، ومحمد بن اسماعيل البخاري ، وغيرهم من الحراسانيين ، وكذلك أئمة الزهاد والعباد من هذه الأمصار ، كما ذكره ابو الفرج بن الجوزي في « صفوة الصفوة » .

فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما ما جاء عن بعدهم فلا ينبغي ان يجعل

اصلاً ، وان كان صاحبه معذوراً . بل مأجوراً لاجتهاد او تقليد .

فمن بنى الكلام فى العلم : الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة ، وكذلك من بنى الارادة والعبادة والعمل والساع المتعلق بأصول الاعمال وفروعها من الاحوال القلبية والاعمال البدنية على الايمان والسنة والهدى الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد اصاب طريق النبوة ، وهذه طريق أئمة الهدى .

تجد « الامام احمد » إذا ذكر أصول السنة قال : هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وكتب كتب التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين . وكتب الحديث والآثار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ، وعلى ذلك يعتمد فى أصوله العلمية وفروعه ، حتى قال فى رسالته الى خليفة وقته « المتوكل » : لا أحب الكلام فى شيء من ذلك إلا ما كان فى كتاب الله ، او فى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . او الصحابة او التابعين ، فاما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود .

وكذلك في « الزهد » و « الرقاق » و « الاحوال » ، فانه اعتمد في « كتاب الزهد » على المأثور عن الانبياء صلوات الله عليهم من آدم الى محمد ، ثم على طريق الصحابة والتابعين ، ولم يذكر من بعدهم ، وكذلك وصفه لآخذ العلم ان يكتب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم عن الصحابة ، ثم عن التابعين . — وفي رواية اخرى — ثم أنت في التابعين خير .

وله كلام في « الكلام الكلامي » . و « الرأي الفقهي » وفي « الكتب الصوفية » ، و « السماع الصوفي » ليس هذا موضعه . يحتاج تحريره الى تفصيل ، وتبيين كيفية استعماله في حال دون حال .

فانه ينبني على الأصل الذي قدمناه من انه قد يقترن بالחסنات سيئات إما مغفورة ، او غير مغفورة ، وقد يتعذر او يتعسر على السالك سلوك الطريق للمشروعة المحضة إلا بنوع من الحدث لعدم القائم بالطريق المشروعة علماً وعملاً . فاذا لم يحصل النور الصافي ، بأن لم يوجد الا النور الذي ليس بصادق . والا بقي الانسان في الظلمة ، فلا ينبغي ان يعيب الرجل وينبى عن نور فيه ظلمة . إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه ، والا فكم بمن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية ، إذا خرج غيره عن ذلك؛ لما رآه في طرق الناس من الظلمة .

وإنما قررت هذه « القاعدة » ليحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه ، ويعرف ان العدول عن كمال خلافة النبوة المأمور به شرعاً : تارة يكون لتقصير بترك الحسنات علماً وعملاً ، وتارة بعدوان بفعل السيئات علماً وعملاً ، وكل من الأمرين قد يكون عن غلبة ، وقد يكون مع قدرة .

فا « لأول » قد يكون لعجز وقصور ، وقد يكون مع قدرة وامكان .

و « الثاني » : قد يكون مع حاجة وضرورة ، وقد يكون مع غنى وسعة . وكل واحد من العاجز عن كمال الحسنات ، والمضطر إلى بعض السيئات معذور ، فان الله يقول : (فاتقوا الله ما استطعتم) وقال : (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) — في البقرة والطلاق — وقال : (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وسعها اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذ امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وقال سبحانه : (ما جعل عليكم في الدين من حرج) وقال : (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) وقال : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقال : (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) وقال : (ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به) .

وهذا (اصل عظيم) وهو : ان تعرف الحسنة في نفسها علماً
وعملاً ، سواء كانت واجبة او مستحبة . وتعرف السيئة في نفسها علماً
وقولاً وعملاً ، محظورة كانت او غير محظورة — ان سميت غير
المحظورة سيئة — وان الدين تحصيل الحسنات والمصالح ، وتعطيل
السيئات والمفاسد .

وانه كثيراً ما يجتمع في الفعل الواحد ، او في الشخص الواحد
الأمران ، فالنم والنهي والعقاب قد يتوجه الى ما تضمنه احدهما ، فلا
يغفل عما فيه من النوع الآخر ، كما يتوجه المدح والأمر والثواب الى
ما تضمنه احدهما فلا يغفل عما فيه من النوع الآخر ، وقد يمدح
الرجل بترك بعض السيئات البدعية والفجورية ، لكن قد يسلب مع ذلك
ما حمد به غيره على فعل بعض الحسنات السنية البرية .

فهذا طريق الموازنة والمعادلة ، ومن سلكه كان قائماً بالقسط
الذي انزل الله له الكتاب والميزان .

فصل

ثم المتقدمون الذين وضعوا طرق « الرأي » و « الكلام »
و « التصوف » وغير ذلك : كانوا يخلطون ذلك بأصول من الكتاب

والسنة والآثار ، اذ العهد قريب . وانوار الآثار النبوية بعد فيها ظهور ، ولها برهان عظيم ، وان كان عند بعض الناس قد اختلط نورها بظلمة غيرها .

فالما المتأخرون فكثير منهم جرد ماوضعه المتقدمون . مثل من صنف في « الكلام » من المتأخرين فلم يذكر إلا الأصول المبتدعة واعرض عن الكتاب والسنة ، وجعلها اما فرعين ، او آ من بهما مجملا ، او خرج به الأمر الى نوع من الزندقة ، ومتقدموا المتكلمين خير من متأخريهم .

وكذلك من صنف في « الرأي » فلم يذكر الا رأى متبوعه واصحابه ، واعرض عن الكتاب والسنة ، ووزن ما جاء به الكتاب والسنة على رأى متبوعه ككثير من اتباع ابي خنيفة ومالك والشافعي واحمد وغيرهم .

وكذلك من صنف في « التصوف » و « الزهد » جعل الأصل ماروى عن متأخري الزهاد - واعرض عن طريق الصحابة والتابعين ، كما فعل صاحب « الرسالة » ابو القاسم القشيري ، وابو بكر محمد بن اسحاق الكلاباذي ، وابن خميس الموصلي في « مناقب الأبرار » ؛ وابو عبد الرحمن السلمي في تاريخ الصوفية ، لكن ابو عبد الرحمن صنف ايضاً « سير السلف » من الأولياء والصالحين . وسير الصالحين من السلف ، كما صنف في سير الصالحين من الخلف ونحوم من ذكرهم لاخبار اهل

« الزهد والأحوال » من بعد القرون الثلاثة ، من عند ابراهيم بن ادم ،
والفضيل بن عياض ، وابي سليمان الداراني ، ومعروف الكرخي ، ومن
بعدهم . واعراضهم عن حال الصحابة والتابعين الذين نطق الكتاب والسنة
بمدحهم . والثناء عليهم ، والرضوان عنهم .

وكان احسن من هذا ان يفعلوا كما فعله ابو نعيم الأصبهاني في « الحلية » من
ذكره للمتقدمين والمتأخرين . وكذلك ابو الفرج بن الجوزي في « صفوة الصفوة »
وكذلك ابو القاسم التيمي في « سير السلف » وكذلك (١) ابن اسد بن موسى ،
ان لم يصعدوا الى طريقة عبد الله بن المبارك . واحمد بن حنبل . وهناد بن
السرى وغيرهم في كتبهم في الزهد ، فهذا هذا . والله اعلم واحكم .

فان معرفة اصول الأشياء ومبادئها . ومعرفة الدين واصله ، واصل
ما تولد فيه من اعظم العلوم نفعاً . اذ المرء ما لم يحيط علماً بحقائق الأشياء
التي يحتاج اليها يبقى في قلبه حسكة .

وكان « للزهاد » عدة اسماء يسمون بالشام « الجوعية » ويسمون
بالبصرة « الفقرية » و « الفكرية » ويسمون بخراسان « المغاربة » ويسمون
ابيضاً « الصوفية والفقراء » .

(١) يياض قدر كلمة .

والنسبة في « الصوفية » الى الصوف ؛ لأنه غالب لباس الزهاد ؛ وقد قيل هو نسبة الى « صوفة » بن مراد بن أد بن طابخة قبيلة من العرب كانوا يجاورون حول البيت . واما من قال : هم نسبة الى « الصفة » فقد قيل : كان حقه ان يقال : صفية ، وكذلك من قال : نسبة الى الصفا ؛ قيل له : كان حقه ان يقال : صفائية . ولو كان مقصوراً لقليل صفوية ؛ وان نسب الى الصفوة قيل : صفوية . ومن قال : نسبة الى الصف المقدم بين يدي الله . قيل له : كان حقه ان يقال : صفية ، ولا ريب ان هذا يوجب النسبة والاضافة ؛ اذا اعطى الاسم حقه من جهة العربية .

لكن « التحقيق » ان هذه النسب انما اطلقت على طريق الاشتقاق الأكبر والأوسط ، دون الاشتقاق الأصغر ؛ كما قال ابو جعفر « العامة » اسم مشتق من العمى ؛ فراعوا الاشتراك في الحروف دون الترتيب ، وهو الاشتقاق الاوسط ، او الاشتراك في جنس الحروف دون اعيانها وهو الاكبر .

وعلى الاوسط قول نخبة الكوفيين « الاسم » مشتق من السمة .

وكذلك اذا قيل الصوفي من « الصفا » واما اذا قيل هو من « الصفة » او « الصف » فهو على الاكبر .

وقد تكلم بهذا الاسم قوم من الأئمة : كأحمد بن حنبل ، وغيره

وقد تكلم به ابو سليمان الداراني وغيره ، واما الشافعي فالتقول عنه
نم الصوفية ، وكذلك مالك - فيما اظن - وقد خاطب به احمد لأبي
حمزة الحراساني ، وليوسف بن الحسين الرازي ، ولبدر بن ابى بدر
الغازلي ، وقد ذم طريقهم طائفة من اهل العلم ، ومن العباد ايضاً من
اصحاب احمد ومالك والشافعي وابى حنيفة واهل الحديث والعباد ،
ومدحه آخرون .

و « التحقيق » فيه : انه مشتمل على المدوح والمذموم ، كغيره
من الطريق ، وان المذموم منه قد يكون اجتهدا ، وقد لا يكون ،
وانهم فى ذلك بمنزلة الفقهاء فى « الرأي » فانه قد ذم الرأي من العلماء
والعباد طوائف كثيرة ، و « القاعدة » التى قدمتها تجمع ذلك كله ،
وفى المتسمين بذلك من اولياء الله وصفوته وخيار عباده مالا يحصى
عده . كما فى اهل « الرأي » من اهل العلم والايمان من لا يحصى عدده
إلا الله . والله سبحانه اعلم .

وبهذا يتبين لك ان البدعة فى الدين وان كانت فى الأصل مذمومة
كما دل عليه الكتاب والسنة ، سواء فى ذلك البدع القولية والفعلية .
وقد كتبت فى غير هذا الموضع ان المحافظة على عموم قول النبي صلى
الله عليه وسلم : « كل بدعة ضلالة » متعين ، وانه يجب العمل بعمومه ،
وان من اخذ بصف « البدع » إلى حسن وقبيح ، ويجعل ذلك

خزيمة إلى ان لا يحتج بالبدعة على النهي فقد اخطأ ، كما يفعل طائفة من المتفكّهة ، والمتكلمة والمتصوفة ، والمتعبدة ؛ اذا نهوا عن « العبادات المبتدعة » و « الكلام في الدين المبتدع » ادعوا ان لا بدعة مكروهة الا ما نهى عنه ، فيعود الحديث الى ان يقال : « كل ما نهى عنه » او « كل ما حرم » او « كل ما خالف نص النبوة فهو ضلالة » وهذا اوضح من ان يحتاج الى بيان ، بل كلما لم يشرع من الدين فهو ضلالة .

وما سمي « بدعة » وثبت حسنه بادلة الشرع فأحد « الامرين » فيه لازم :

اما ان يقال : ليس ببدعة في الدين ، وان كان يسمى بدعة من من حيث اللغة . كما قال عمر : « نعمت البدعة هذه »

واما ان يقال : هذا عام خست منه هذه الصورة لمعارض راجح ، كما يبقى فيا عداها على مقتضى العموم كسائر عمومات الكتاب والسنة وهذا قد قررته في « اقتضاء الصراط المستقيم » وفي « قاعدة السنة والبدعة » وغيره .

وإنما « المقصود هنا » ان ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهى عنه في الكتاب والسنة ، او المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص فقد يكون على وجه يعذر فيه : اما

لاجهاد او تقليد يعذر فيه ، وإما لعدم قدرته كما قد قررته في غير هذا الموضع ، وقررته أيضاً في اصل « التكفير والتفسيق » المبني على أصل الوعيد .

فان نصوص « الوعيد » التي في الكتاب والسنة ، ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين ، إلا اذا وجدت الشروط واتفت الموانع ، لافرق في ذلك بين الأصول والفروع . هذا في عذاب الآخرة فان المستحق للوعيد من عذاب الله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة خالد في النار ، او غير خالد ، واسماء هذا الضرب من الكفر والفسق . يدخل في هذه « القاعدة » سواء كان بسبب بدعة اعتقادية او عبادية ، او بسبب فجور في الدنيا ، وهو الفسق بالاعمال .

فأما احكام الدنيا فكذلك ايضاً ؛ فان جهاد الكفار يجب ان يكون مسبقاً بدعوتهم ؛ اذ لا عذاب الا على من بلغته الرسالة ، وكذلك عقوبة الفساق لا تثبت الا بعد قيام الحجة .

وهنا

قاعدة شريفة

ينبغي التفتن لها : وهو ان ما عاد من الذنوب باضرار الغير في دينه ودنياه فعقوبتنا له في الدنيا اكبر ، واما ما عاد من الذنوب بمضرة الانسان في نفسه فقد تكون عقوبته في الآخرة اشد ، وان كنا نحن لا نعاقبه في الدنيا .

واضرار العبد في دينه ودنياه هو ظلم الناس ، فالظلم للغير يستحق صاحبه العقوبة في الدنيا لا محالة لكف ظلم الناس بعضهم عن بعض ، ثم هو نوعان :

(احدهما) : منع ما يجب لهم من الحقوق ، وهو التفريط .

و (الثاني) : فعل ما يضر به وهو العدوان . فالتفريط في حقوق العباد (١) .

(١) خروم في الاصل .

ولهذا يعاقب الداعية إلى البدع بما لا يعاقب به الساكنت ، ويعاقب
من اظهر المنكر بما لا يعاقب به من استخفى به ، ونسك عن عقوبة المنافق
في الدين وان كان في الشرك الاسفل من النار .

وهذا لأن الاصل ان تكون العقوبة من فعل الله تعالى ، فانه الذي
يجزي الناس على اعمالهم في الآخرة ، وقد يجزيهم ايضاً في الدنيا . واما
نحن فمقوبتنا للعباد بقدر ما يحصل به اداء الواجبات وترك المحرمات بحسب
امكاننا ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « امرت ان اقاتل الناس حتى
يشهدوا ان لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله ، فاذا فعلوا ذلك عصموا
مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله » وقال تعالى :
(وقتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) وقال : (والفتنة
أكبر من القتل) .

ولهذا من تاب من الكفار والمحاربين وسأر الفساق قبل القدرة
عليه سقطت عنه العقوبة التي لحق الله ، فاذا اسلم الحربي قبل القدرة
عليه عصم دمه واهله وماله ، وكذلك قاطع الطريق والزاني والسارق ،
والشارب إذا تابوا قبل القدرة عليهم لحصول المقصود بالتوبة واما إذا
تابوا بعد القدرة لم تسقط العقوبة كلها ؛ لأن ذلك يفضي إلى تعطيل
الحدود وحصول الفساد ؛ ولأن هذه التوبة غير ماثوق بها ؛ ولهذا
إذا اسلم الحربي عند القتال صح اسلامه لأنه اسلم قبل القدرة عليه ،

بخلاف من اسلم بعد الاسر فانه لا يمنع استرقاقه وان عصم دمه .

ويبنى على هذه « القاعدة » : انه قد يقر من الكفار والمنافقين ببلا عقوبة من يكون عذابه في الآخرة اشد إذا لم يتعد ضرره الى غيره : كالذين يؤتون الجزية عن يد وهم صاغرون ، والذين اظهروا الاسلام والتزموا شرائعه ظاهراً مع غفاهم : لأن هذين الصنفين كفوا ضررهم في الدين والدنيا عن المسلمين ، ويعاقبون في الآخرة على ما اكتسبوه من الكفر والتفارق ، واما من اظهر مافيه مضرة فانه تدفع مضرته ولو بعقابه وان كان مسلماً فاسقاً او عاصياً او عدلاً مجتهداً مخطئاً ، بل صالحاً او عالماً ، سواء في ذلك المقدور عليه والمتنع .

مثال المقدور عليه انما يعاقب من اظهر الزنا والسرقة وشرب الخمر وشهادة الزور ، وقطع الطريق وغير ذلك لما فيه من العدوان على النفوس والاموال والابضاع ، وان كان [مع] هذا حال الفاسق في الآخرة خيراً من حال اهل العهد الكفار ، ومن حال المنافقين ؛ إذ الفاسق خير من الكافر والمنافق بالكتاب والسنة والاجماع .

وكذلك يعاقب من دعا إلى بدعة تضر الناس في دينهم ؛ وان كان قد يكون معذوراً فيها في نفس الأمر لاجتهاد او تقليد .

وكذلك يجوز قتال « البعثة » : وهم الخارجون على الامام او غير الامام بتأويل سائغ مع كونهم عدولا . ومع كوننا تنفذ احكام قضائهم ونسوخ ما قبضوه من جزية او خراج او غير ذلك . إذ الصحابة لا خلاف في بقائهم على العدالة ، وذلك ان التفسير اتفق للتأويل السائغ . وأما القتال : فليؤدوا ما تركوه من الواجب . وينتھوا عما ارتكبوه من المحرم وان كانوا متأولين .

وكذلك نقيم الحد على من شرب النبيذ المختلف فيه ، وان كانوا قوما صالحين ، فتدبر كيف عوقب اقوام في الدنيا على ترك واجب او فعل محرم بين في الدين او الدنيا ، وان كانوا معذورين فيه لدفع ضرر فعلهم في الدنيا ، كما يقام الحد على من تاب بعد رفعه إلى الامام وان كان قد تاب توبة نصوحا ، وكما يفزوهذا البيت جيش من الناس فينا هم ببدا من الارض إذ خسف بهم وفيهم المكروه فيحشرون على نباتهم وكما يقاتل جيوش الكفار وفيهم المكروه كأهل بدر لما كان فيهم العباس وغيره ، وكما لو ترس الكفار بمسلمين ولم يندفع ضرر الكفار إلا بقتالهم ، فالعقوبات المشروعة والمقدورة قد تتناول في الدنيا من لا يستحقها في الآخرة . وتكون في حق من جملة المصائب كما قيل في بعضهم : القاتل مجاهد والمقتول شهيد .

وعلى هذا فما امر به آخر اهل السنة من ان داعية اهل البدع

يهجر فلا يستشهد ولا يروى عنه . ولا يستفتى ولا يصلى خلفه ، قد يكون من هذا الباب : فان هجره تعزيره وعقوبة له جزاء لمنع الناس من ذلك الذنب الذي هو بدعة او غيرها ، وان كان في نفس الامر تَبْئاً او معذوراً : اِذا الهجرة مقصودها أحد شيئين : اما ترك الذنوب المهجورة واصحابها ، وإما عقوبة فاعلها ونكاله . فأما هجره بترك^(١) في غير هذا الموضع .

ومن هذا الباب هجر الامام احمد للذين اجابوا في الحنة قبل القيد ولن تاب بعد الاجابة ، ولمن فعل بدعة ما ؛ مع ان فيهم أئمة في الحديث والفقه والتصوف والعبادة ؛ فان هجره لهم والمسلمين معه لا يمنع معرفة قدر فضلهم ، كما ان الثلاثة الذين خلفوا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بهجرهم لم يمنع ذلك ما كان لهم من السوابق . حتى قد قيل ان اثنين منها شهدا بدرأ ، وقد قال الله لاهل بدر : « اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » وأحمد كعب بن مالك شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وأحد أهل العقبة ، فهذا « اصل عظيم » ان عقوبة الدنيا المشروعة من الهجران إلى القتل لا يمنع ان يكون المعاقب عدلاً أو رجلاً صالحاً كما بينت من الفرق بين عقوبة الدنيا المشروعة والمقدورة ؛ وبين عقوبة الآخرة ، والله سبحانه اعلم .

(١) خرم في الامل مقدار نصف سطر .

فصل

ومما يناسب « هذا الباب » قولهم : فلان يسلم إليه حاله أو لا يسلم إليه حاله : فان هذا كثيراً ما يقع فيه النزاع فيما قد يصدر عن بعض المشائخ والفقراء والصوفية من أمور يقال : إنها تخالف الشريعة ، فمن يرى أنها منكرة وإن انكار المنكر من الدين ، ينكر تلك الامور ، وينكر على ذلك الرجل ، وعلى من احسن به الظن ويغضه ويذمه ويعاقبه ، ومن رأى ما فى ذلك الرجل من صلاح وعبادة : كرهده واحوال وورع وعلم لا ينكرها بل يراها سائغة او حسنة او يعرض عن ذلك .

وقد يغلو كل واحد من هذين : حتى يخرج « بالاول » انكاره الى التكفير والتفسيق في مواطن الاجتهاد ، متبعاً لظاهر من ادلة الشريعة ، ويخرج « بالثاني » إقراره إلى الاقرار بما يخالف دين الاسلام مما يعلم بالاضطرار ان الرسول جاء بخلافه ، إتباعاً في زعمه لما يشبه قصة موسى والحضر ، و « الاول » يكثر في الموسوية ومن انحرف منهم إلى يهودية و « الثاني » يكثر في العيسوية ومن انحرف منهم إلى نصرانية .

و (الاول) كثيراً ما يقع في ذوي العلم لكن مقروناً بقسوة وهوى .

و (الثاني) : كثيراً ما يقع في ذوي الرحمة لكن مقروناً بضلال وجهل .

فأما « الامة الوسط » : فلهم العلم والرحمة ، كما اخبر من نفسه بقوله : (ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً) وقال تعالى : (ورحمتي وسعت كل شيء) وقال : (إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً) وكذلك وصف العبد الذي لقيه موسى حيث قال : (آتيناك رحمة من عندنا وعلماً من لدنا علماً) .

والعدل في « هذا الباب » قولاً وفعلاً ان تسليم الحال له معنيان :

(احدهما) : رفع اللوم عنه بحيث لا يكون مذموماً ولا مأثوماً (١) .

(والثاني) : تصويبه على ما فعل بحيث يكون محموداً مأجوراً . « فالاول » عدم النعم والعقاب . و « الثاني » : وجود الحمد والثواب . « الاول » : عدم سخط الله وعقابه . و « الثاني » : وجود رضاه وثوابه . ولهذا

(١) خرم في الاصل .

تجد المنكرين غالباً في إثبات السخط والذم والعقاب ، والمقرين في إثبات الرضا والحمد والثواب ، وكلاهما قد يكون مخطئاً ويكون الصواب في « امر ثالث وسط » ، وهو انه لا حمد ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب .

وبيان ذلك : ان ذلك الامر الصادر عنه سواء كان قولاً او فعلاً ، إذا علم انه مخالف للكتاب والسنة ، بحيث يكون قولاً باطلاً او عملاً محرماً فانه يعذر في موضعين :

(احدهما) : عدم تمكنه من العلم به .

و (الثاني) عدم قدرته على الحق المشروع .

مثال (الاول) : ان يكون صاحب الحال مولها مجنوناً قد سقط عنه القلم ، فهذا إذا قيل فيه : يسلم له حاله ، بمعنى انه لا يذم ولا يعاقب : لا بمعنى تصوبه فيه ؛ كما يقال في سائر المجانين فهو صحيح .

وان مئى به ان ذلك القول صواب فهذا خطأ .

وكذلك إذا كان ذلك الحال صادراً عنه باجتهاد ، كمسائل الاجتهاد المتنازع فيها بين اهل العلم والدين . فان هذا إذا قيل : يسلم إليه حاله ، كما يقال : يقر على اجتهاده ، بمعنى انه لا يذم ولا يعاقب فهو صحيح .

واما إذا قيل ذلك بمعنى انه صواب او صحيح فلا بد من دليل على تصويبه . والا فجرد القول ، او الفعل الصادر من غير الرسول ليس حجة على تصويب القائل او الفاعل ، فاذا علم ان ذلك الاجتهاد خطأ كان تسليم حاله بمعنى رفع الذم عنه لا بمعنى اصابته . وكذلك اذا اريد بتسليم حاله واقتراره انه بقر على حكمه فلا ينقض ، او على فتياه فلا تنكر ، او على جواز اتباعه لمن هو من اهل تقليده واتباعه ، بأن للقاصرين ان يقلدوا ويتبعوا من يسوغ تقليده واتباعه من العلماء والمشايخ فيما لم يظهر لهم أنه خطأ ، لكن بعض هذا يدخل في القسم الثاني الذي لم يعلم مخالفته للشرعة .

وتسليم الحال في مثل هذا إذا عرف انه معذور ، او عرف انه صادق في طريقه ، وان هذا الأمر قد يكون اجتهاداً منه ، فهذه « ثلاثة مواضع » يسلم إليه فيها حاله لعدم تمكنه من العلم ، وخفاء الحق عليه فيها على وجه يعذر به .

ومثال (الثاني) : عدم قدرته — ان يرد عليه من الأحوال ما يضطره الى ان يخرق ثيابه ، او يلطم وجهه ، او يصيح صياحاً منكراً ، او يضطرب اضطراباً شديداً . فهذا اذا عرف ان سبب ذلك لم يكن محرماً ، وانه مغلوب عليه سلم اليه حاله ، وان شك هل هو مغلوب او متصنع فان عرف منه الصدق قيل هذا يسلم اليه حاله ،

وان عرف كذبه انكر عليه ، وان شك فيه توقف في التسليم والانكار حتى يتبين امره ، كما يفعل بمن شهد شهادة ، او اتهم بسرقة . فان ظهر صدقه وعدله قبلت الشهادة ودفعت اليهم ، وان ظهر كذبه وخيائه ردت الشهادة ، وعوقب على السرقة . وان اشتبه الأمر توقف فيه ؛ فان المؤمن وقاف متبين ، هكذا قال الحسن البصري .

وكذلك إذا ترك الواجبات مظهراً انه مغلوب لا يقدر على فعلها : مثل ان يترك الصلاة مظهراً انه بمنزلة المغنى عليه ، والنائم الذي لا يتمكن من فعلها . كما قد يعترى بعض المصعوقين من وارد خوف الله او محبته ، او نحو ذلك بحيث يسقط تمييزه فلا يمكنه الصلاة ، فهو فيما يتركه من الواجبات نظير ما يرتكبه من المحرمات ، فتسليم الحال بمعنى عدم اللوم قد يراد به الحكم بأنه معذور ، وقد يراد به ترك الحكم بأنه ملوم .

هذا فيما يعلم من الاقوال والافعال انه مخالف للشرع بلاريب ، كالشطحات المأثورة عن بعض المشائخ ، كقول ابن هود : إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم ، وكون الشبلي كان يحلق لحيته ويمزق ثيابه حتى ادخلوه المارستان مرتين ، وما يحكى عن بعضهم انه قال : إذا كانت لك حاجة فتعال إلى قبري واستغث به وكرت آخر صلاة الجمعة خلف امام صالح لكونه دعا لسلطان وقته وسماه العادل ، وترك آخر الصلاة خلف امام لما كوشف به من حديث نفسه ، وما يحكى عن عقلاء

المجانين الذين قيل فيهم : ان الله اعطاهم عقولا واحوالا فسلب عقولهم وترك احوالهم ، واسقط ما فرض بما سلب .

فجماع هذا ان هذه الامور تعطى حقها من الكتاب والسنة ، فما جاء به الكتاب والسنة من الخبر والامر والهي وجب اتباعه ، ولم يلتفت الى من خالفه كائناً من كان ، ولم يجز اتباع احد في خلاف ذلك كائناً من كان ، كما دل عليه الكتاب والسنة واجماع الأمة من اتباع الرسول وطاعته وان الرجل الذي صدر عنه ذلك يعطى عذره حيث عذره الشريعة بأن يكون مسلوب العقل ، أو ساقط التمييز أو مجتهداً مخطئاً اجتهداً قولياً أو عملياً ، أو مغلوباً على ذلك الفعل أو الترك بحيث لا يمكنه رد ما صدر عنه من الفعل المنكر بلا ذنب فعله ولا يمكنه اداء ذلك الواجب بلا ذنب فعله ويكون هذا الباب نوعه محفوظاً بحيث لا يتبع ماخالف الكتاب والسنة ولا يجعل ذلك شرعة ولا منهاجاً ؛ بل لاسبيل إلى الله ولا شرعة إلا ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

واما الاشخاص الذين خالفوا بعض ذلك على الوجوه المتقدمة فيعذرون ، ولا يذمون ، ولا يعاقبون . فان كل احد من الناس قد يؤخذ من قوله وافعاله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وما من الأئمة الا من له أقوال وافعال لا يتبع عليها ، مع انه لا يذم عليها ، واما الاقوال والأفعال التي لم يعلم قطعاً مخالفتها للكتاب والسنة ، بل

هي من موارد الاجتهاد التي تنازع فيها اهل العلم والايمان ؛ فهذه الأمور قد تكون قطعية عند بعض من بين الله له الحق فيها ؛ لكنه لا يمكنه ان يلزم الناس بما بان له ولم يبين لهم ، فيلتحق من وجه بالقسم الأول . ومن وجه بالقسم الثاني .

وقد تكون اجتهادية عنده ايضاً فهذه تسلم لكل مجتهد ، ومن قلده طريقهم تسليماً نوعياً بحيث لا ينكر ذلك عليهم ، كما سلم في القسم الأول تسليماً شخصياً .

واما الذي لا يسلم اليه حاله : فثل ان يعرف منه انه عاقل يتوله ليسقط عنه اللوم ككثير من المنتسبة إلى الشيخ احمد بن الرافعي ، و « اليونسية » فيما يأتونه من المحرمات ، ويتركونه من الواجبات ، او يعرف منه انه يتواجد ويتساكر في وجده ليظن به خيراً ، ويرفع عنه اللام فيما يقع من الأمور المنكرة ، او يعرف منه ان الحق قد تبين له ، وانه متبع لهواه ، او يعرف منه تجوز الأعراف عن موجب الشريعة الحمدية ، وانه قد يتفوه بما يخالفها ، وان من الرجال من قد يستغنى عن الرسول او له ان يخالفه ، او ان يجري مع القدر المحض المخالف للدين كما يحكي بعض الكذابين الضالين : ان اهل الصفة قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار لما انهزم اصحابه وقالوا : نحن مع الله ، من غلب كما معه ، وانه صيحة الاسراء سمع منه ما جرى بينه وبين ربه من المناجاة

وانه تواجد في السماء حتى وقع الرداء عنه ، وان السر الذي اوصى اليه او دعه في ارض نبت فيها اليراع فصار في الشبابة بمعنى ذلك السر ، او يسوع لأحد بعد محمد الخروج عن شريعته ، كما ساغ للخضر الخروج عن امر موسى ، فانه لم يكن مبعوثاً اليه كما بعث محمد إلى الناس كافة . فهؤلاء ونحوهم ممن يخالف الشريعة ويبين له الحق فيعرض عنه يجب الانكار عليهم بحسب ما جاءت به الشريعة من اليد واللسان والقلب ..

وكذلك ايضا ينكر على من اتبع الاولين المعذورين في اقوالهم وافعالهم المخالفة للشرع ، فان العذر الذي قام بهم متقف في حقه فلا وجه لمتابعته فيه .

ومن اشتبه امره من اي القسمين هو : توقف فيه ، فان الامام إن يخطيء في العفو خير من ان يخطيء في العقوبة ، لكن لا يتوقف في رد ما خالف الكتاب والسنة ، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد » . فلا يسوع الخروج عن موجب العموم والاطلاق في الكتاب والسنة بالشبهات ، ولا يسوع الذم والعقوبة بالشبهات ، ولا يسوع جعل الشيء حقا او باطلا او صوابا او خطأ بالشبهات ، والله يهدينا الصراط المستقيم : صراط الذين انعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ؛ غير المغضوب عليهم ولا الضالين .

وبقيت هنا « المسألة » التي تشبه غالباً ، وهو ان يظهر من بعض الرجال المجهول الحال امر مخالف للشرع في الظاهر ، ويجوز ان يكون معذوراً فيه عذراً شرعياً . مثل وجد خرج فيه عن الشرع لا يدري أهو صادق فيه ام متصنع ، واخذ مال بغير اذن صاحبه في الظاهر ، مع تجوز ان يكون علم طيب قلب صاحبه به ، فهذا ان قيل : ينكر عليه جاز ان يكون معذوراً ، وان قيل : لا ينكر عليه لزم إقرار المجهولين على مخالفة الشرع في الظاهر ، فالواجب في مثل هذا ان يخاطب صاحبه اولاً برفق ، ويقال له : هذا في الظاهر منك ، واما في الباطن فأنت امين الله على نفسك ، فاخبرنا بحالك فيه اولاً تظهره حيث يكون اظهاره فتنه ، وتسلك في ذلك طريقة لا تفضي إلى اقرار المنكرات ، ولا لوم البراء .

والضابط ان من عرف من عادته الصدق والامانة اقر على ما لم يعلم انه كذب وحرام ، ومن عرف منه الكذب او الحيانة لم يقر على المجهول ، ولما المجهول فيتوقف فيه .

وقال الشيخ الامام العالم العبد

شيخ الاسلام ، بقية السلف الكرام ، العالم الرباني ، المقذوف في قلبه النور القرآني ، ابو العباس احمد بن تيمية الحراني ، قدس الله روحه ، ونور ضريحه ، واسكنه فسيح الجنان :

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا . من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضل فلا هادي له .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً . فبلغ الرسالة ، وادى الامانة ، ونصح الامة ، وكشف الغمة ، وجاهد في الله حق جهاده ، وعبد الله مخلصاً حتى اتاه اليقين من ربه . صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً الى يوم الدين .

فصل

في « العبادات » و « الفرق بين شرعيها وبدعيها » .

فان هذا باب كثر فيه الاضطراب كما كثر في باب الحلال والحرام .
فان اقواماً استحلوا بعض ما حرمه الله ، واقواماً حرموا بعض ما احل
الله تعالى ، وكذلك اقواماً احدثوا عبادات لم يشرعها الله بل نهى عنها .

و « اصل الدين » ان الحلال ما احله الله ورسوله ، والحرام
ما حرمه الله ورسوله ، والدين ما شرعه الله ورسوله ، ليس لأحد ان
يخرج عن الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله . قال الله تعالى :
(وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن
سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) .

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله
عليه وسلم انه خط خطاً ، وخط خطوطاً عن يمينه وشماله ، ثم قال :
« هذه سبيل الله ، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو

اليه « ثم قرأ : (وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل
فتفرق بكم عن سبيله) .

وقد ذكر الله تعالى في سورة الانعام والأعراف وغيرها ما ذم به
المشركين حيث حرموا ما لم يحرمه الله تعالى ، كالبجيرة والسائبة ،
واستحلوا ما حرمه الله كقتل اولادهم ، وشرعوا ديناً لم يأذن به الله ،
فقال تعالى : (ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ؟)
ومنه اشياء هي محرمة جعلوها عبادات كالشرك والفواحش ، مثل الطواف
بالبيت عراً وغير ذلك .

والكلام في « الحلال والحرام » له مواضع أخر .

والمقصود هنا « العبادات » فنقول :

العبادات التي يتقرب بها الى الله تعالى منها ما كان محبوباً لله
ورسوله مرضياً لله ورسوله ، اما واجب واما مستحب ، كما في الصحيح
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى :
« ما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب
الي بالنوافل حتى احبه ، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به ،
وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها

فبي بسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشي ، ولئن سألتني لاعطينه
ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن
قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه .

ومعلوم ان الصلاة منها فرض ، وهي الصلوات الخمس ، ومنها
نافلة كقيام الليل وكذلك الصيام فيه فرض ، وهو صوم شهر رمضان
ومنه نافلة كصيام ثلاثة ايام من كل شهر ، وكذلك السفر الى المسجد
الحرام فرض والى المسجدين الآخرين : مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
وبيت المقدس - مستحب .

وكذلك الصدقة منها ما هو فرض ومنها ما هو مستحب ، وهو العفو
كما قال تعالى : (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) .

وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « يا ابن
آدم ! انك ان تنفق الفضل خير لك ، وان تمسكه شر لك ، ولا
تلام على كفاف ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول »
والفرق بين الواجب والمستحب له موضع آخر غير هذا ، والمقصود هنا الفرق
بين ما هو مشروع سواء كان واجباً او مستحباً وما ليس بمشروع .

فال مشروع هو الذي يتقرب به الى الله تعالى ، وهو سبيل الله ،

وهو البر والطاعة والحسنات والخير والمعروف ، وهو طريق السالكين ومنهاج القاصدين والعابدين ، وهو الذي يسلكه كل من أراد الله هدايته وسلك طريق الزهد والعبادة ، وما يسمى بالفقر والتصوف ونحو ذلك .

ولا ريب أن هذا يدخل فيه الصلوات المشروعة واجبها ومستحبها ، ويدخل في ذلك قيام الليل المشروع وقراءة القرآن على الوجه المشروع ، والاذكار والدعوات الشرعية . وما كان من ذلك موقتاً بوقت كطرفي النهار ، وما كان متعلقاً بسبب كتحية المسجد ، وسجود التلاوة ، وصلاة الكسوف ، وصلاة الاستخارة ، وما ورد من الاذكار والأدعية الشرعية في ذلك . وهذا يدخل فيه أمور كثيرة ، وفي ذلك من الصفات ما يطول وصفه ، وكذلك يدخل فيه الصيام الشرعي كصيام نصف الدهر وثلثه أو ثلثيه أو عشره ، وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، ويدخل فيه السفر الشرعي ، كالسفر إلى مكة وإلى المسجدين الآخرين ، ويدخل فيه الجهاد على اختلاف أنواعه ، وأكثر الأحاديث النبوية في الصلاة والجهاد ، ويدخل فيه قراءة القرآن على الوجه المشروع .

و « العبادات الدينية » أصولها : الصلاة والصيام والقراءة التي جاء ذكرها في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : « ألم أحدث أنك قلت لأصومن

النهار ، ولأقومن الليل ، ولأقرآن القرآن في ثلاث ؟ قال : بلى ! قال : فلا تفعل : فانك اذا فعلت ذلك هجمت له العين ، ونفثت له النفس ثم أمره بصيام ثلاثة ايام من كل شهر ، فقال اني اطيع اكثر من ذلك ، فانتهى به الى صوم يوم وفطر يوم فقال : اني اطيع اكثر من ذلك فقال : لا أفضل من ذلك وقال : افضل الصيام صيام داود عليه السلام ، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، ولا يفر اذا لاقى . وافضل القيام قيام داود ، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وأمره ان يقرأ القرآن في سبع .

ولما كانت هذه العبادات هي المعروفة قال في حديث الخوارج الذي في الصحيحين : « يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم ، يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » فذكر اجتهدهم بالصلاة والصيام والقراءة ، وانهم يغفلون في ذلك حتى تحقر الصحابة عبادتهم في جنب عبادة هؤلاء .

وهؤلاء غلوا في العبادات بلا فقه قال الأمر بهم إلى البدعة فقال : « يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية . أينما وجدتموهم فاقتلوه ، فان في قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة » . فانهم قد استحلوا دماء المسلمين ، وكفروا من خالفهم . وجاءت فيهم الأحاديث

الصحيحة ، قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى : صح فيهم الحديث من عشرة أوجه ، وقد اخرجها مسلم في صحيحه وأخرج البخاري قطعة منها :

ثم هذه الأجناس الثلاثة مشروعة ؛ ولكن يبقى الكلام في القدر المشروع منها ، وله صنف « كتاب الاقتصاد في العبادة » . وقال أبي بن كعب وغيره : اقتصاد في سنة ، خير من اجتهد في بدعة .

والكلام في سرد الصوم وصيام الدهر سوى يومي العيدين وإيام التشريق وقيام جميع الليل ، هل هو مستحب ؟ كما ذهب الى ذلك طائفة من الفقهاء والصوفية والعباد ، او هو مكروه — كما دلت عليه السنة وإن كان جازاً ؟ لكن صوم يوم وفطر يوم افضل ، وقيام ثلث الليل افضل ، ولبسطه موضع آخر .

اذ المقصود هنا الكلام في اجناس عبادات غير مشروعة حدثت في المتأخرين كالحلوات فأنها تشبه بالاعتكاف الشرعي . والاعتكاف الشرعي في المساجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله هو واصحابه من العبادات الشرعية .

واما الحلوات فبعضهم يحتج فيها بتحنثه بفار حرام قبل الوحي ، وهذا خطأ ؛

فان ما فعله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه فيه والا فلا . وهو من حين نبأه الله تعالى لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا خلفاؤه الراشدون . وقد اقام صلوات الله عليه بمكة قبل الهجرة بضع عشرة سنة ، ودخل مكة في عمرة القضاء . وعام الفتح اقام بها قريباً من عشرين ليلة ، وأتاها في حجة الوداع ؛ واقام بها أربع ليال ، وغار حراء قريب منه ولم يقصده .

وذلك ان هذا كانوا يأتونه في الجاهلية ويقال : ان عبد المطلب هو سن لهم آتيانه لانه لم تكن لهم هذه العبادات الشرعية التي جاء بها بعد النبوة صلوات الله عليه ، كالصلاة والاعتكاف في المساجد فهذه تغني عن آتيان حراء بخلاف ما كانوا عليه قبل نزول الوحي ، فانه لم يكن يقرأ بل قال له الملك عليه السلام : (اقرأ) قال صلوات الله عليه وسلامه « فقلت لست بقاريء » ولا كانوا يعرفون هذه الصلاة ؛ ولهذا لما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عنها من نهاه من المشركين كابي جهل قال الله تعالى : (أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى ؟ أرأيت إن كان على الهدى ، او امر بالتقوى ؟ أرأيت ان كذب وتولى ؟) لم يعلم بان الله يرى كلا لأن لم ينته لفسفن بالناسية . ناصية كاذبة خاطئة . فليدع ناديه . سندع الزبانية . كلا لاتطعه واسجد واقترب) .

و « طائفة » يجعلون الخلوة أربعين يوماً ويعظمون امر الاربعينية ،

ويحتجون فيها بان الله تعالى واعد موسى عليه السلام ثلاثين ليلة وأنهما
بعشر ، وقد روى ان موسى عليه السلام صامها وصام المسيح ايضاً
اربعين لله تعالى وخطب بعدها . فيقولون يحصل بعدها الخطاب والتزل ،
كما يقولون في غار حراء حصل بعده نزول الوحي .

وهذا ايضاً غلط فان هذه ليست من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم
بل شرعت لموسى عليه السلام كما شرع له السبت والمسلمون لا يسبتون ،
وكما حرم في شرعه اشياء لم تحرم في شرع محمد صلى الله عليه وسلم .
فهذا تمسك بشرع منسوخ ، وذلك تمسك بما كان قبل النبوة .

وقد جرب ان من سلك هذه العبادات البدعية اتته الشياطين ،
وحصل له تنزل شيطاني ، وخطاب شيطاني ، وبعضهم يطير به شيطانه ،
وأعرف من هؤلاء عدداً طلبوا ان يحصل لهم من جنس ما حصل للأنبياء
من التنزل فنزلت عليهم الشياطين ؛ لانهم خرجوا عن شريعة النبي صلى
الله عليه وسلم التي امروا بها . قال تعالى : (ثم جعلناك على شريعة
من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون ؛ انهم لن يغفوا عنك
من الله شيئاً ، وان الظالمين بعضهم اولياء بعض ، والله ولي المتقين) .

وكثير منهم لا يحد للخلوة مكاناً ولا زماناً بل يأمر الانسان ان
يخلو في الجملة .

ثم صار اصحاب الخلوات فيهم من يتمسك بجنس العبادات الشرعية :
 الصلاة والصيام والقراءة والذكر . واكثرهم يخرجون الى أجناس غير
 مشروعة ، فمن ذلك طريقة ابى حامد ومن تبعه ، وهؤلاء يأمررون صاحب
 الخلوة ان لا يزيد على الفرض ، لا قراءة ولا نظراً في حديث نبوي ولا
 غير ذلك ، بل قد يأمرونه بالذكر ، ثم قد يقولون ما يقوله ابو حامد :
 ذكر العامة : « لا اله الا الله » وذكر الخاصة : « الله ، الله » وذكر
 خاصة الخاصة : « هو » « هو » .

والذكر بالاسم المفرد مظهراً ومضراً بدعة في الشرع وخطأ في
 القول واللغة ، فان الاسم المجرد ليس هو كلاماً لا ايماناً ولا كفوراً .

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « افضل
 الكلام بعد القرآن اربع وهن من القرآن : سبحان الله ، والحمد لله ولا اله
 الا الله ، والله اكبر » وفي حديث آخر : « افضل الذكر لا اله الا الله »
 وقال : « افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي : لا اله الا الله وحده
 لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير » . والاحاديث
 في فضل هذه الكلمات كثيرة صحيحة .

وأما ذكر الاسم المفرد بدعة لم يشرع وليس هو بكلام يعقل ولا
 فيه ايمان ؛ ولهذا صار بعض من يأمر به من المتأخرين يبين انه ليس

قصدا ذكر الله تعالى ، ولكن جمع القلب على شيء معين حتى تستعد النفس لما يرد عليها ، فكان يأمر مريده بأن يقول هذا الاسم مرات ، فإذا اجتمع قلبه القى عليه حالاً شيطانيا فيلبسه الشيطان ، ويخيل اليه انه قد صار في الملائ الأعلى ، وانه اعطي ما لم يعطه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ، ولا موسى عليه السلام يوم الطور ، وهذا واشباهه وقع لبعض من كان في زماننا .

وَابْلَغَ مِنْ ذَلِكَ مَنْ يَقُولُ لَيْسَ مَقْصُودُنَا إِلَّا جَمْعُ النَّفْسِ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ ، حَتَّى يَقُولَ لِأَفْرَقْ بَيْنَ قَوْلِكَ : يَا حَيُّ ! وَقَوْلِكَ يَا جَحِشُ ! . وَهَذَا مِمَّا قَالَهُ لِي شَخْصٌ مِنْهُمْ وَانْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَمَقْصُودُهُمْ بِذَلِكَ أَنْ تَجْتَمَعَ النَّفْسُ حَتَّى يَنْزِلَ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ .

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : إِذَا كَانَ قَصْدٌ وَقَاصِدٌ وَمَقْصُودٌ فَاجْعَلِ الْجَمِيعَ وَاحِدًا فَيَدْخُلُهُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ فِي وَحْدَةِ الْوُجُودِ .

وَأَمَّا أَبُو حَامِدٍ وَأَمْثَالُهُ مِمَّنْ أَمَرُوا بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ فَلَمْ يَكُونُوا يَظُنُّونَ أَنَّهَا تَقْضِي إِلَى الْكُفْرِ - لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ الْبَدْعَ بَرِيدُ الْكُفْرِ - وَلَكِنْ أَمَرُوا الْمُرِيدَ أَنْ يَفْرِغَ قَلْبَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّى قَدْ بَأْمَرُوهُ أَنْ يَقْعُدَ فِي مَكَانٍ مُظْلَمٍ وَيُغْطِي رَأْسَهُ وَيَقُولُ : اللَّهُ ، اللَّهُ . وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ إِذَا فَرَّغَ قَلْبَهُ اسْتَعَدَّ بِذَلِكَ فَيَنْزِلُ عَلَى قَلْبِهِ مِنَ الْمَعْرِفَةِ مَا هُوَ الْمَطْلُوبُ ، بَلْ

قد يقولون : انه يحصل له من جنس ما يحصل للأنبياء .

ومنهم من يزعم انه حصل له أكثر مما حصل للأنبياء ، وأبو حامد
يكثّر من مدح هذه الطريقة في « الاحياء » وغيره كما انه يبالح في مدح
الزهد ، وهذا من بقايا الفلسفة عليه . فان المتفلسفة كابن سينا وأمثاله
يزعمون ان كل ما يحصل في القلوب من العلم للأنبياء وغيرهم فانما هو
من العقل الفعال ؛ ولهذا يقولون : النبوة مكتسبة ، فاذا تفرغ صفي
قلبه - عندهم - وفاض على قلبه من جنس مافاض على الانبياء . وعندهم
ان موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم كلم من سماء عقابه ؛ لم يسمع الكلام
من خارج ، فلهذا يقولون انه يحصل لهم مثل ما حصل لموسى واعظم مما
حصل لموسى .

و « أبو حامد » يقول : انه سمع الخطاب كما سمعه موسى عليه السلام ،
وان لم يقصد هو بالخطاب ، وهذا كله لنقص ايمانهم بالرسول وانهم آمنوا
ببعض ما جاءت به الرسل وكفروا ببعض ، وهذا الذي قالوه باطل
من وجوه :

(احدها) ان هذا الذي يسمونه « العقل الفعال » باطل لاحقيقة له
كما قد بسط هذا في موضع آخر .

(الثاني) ان ما يجعله الله في القلوب يكون تارة بواسطة الملائكة

إن كان حقاً ، وتارة بواسطة الشياطين إذا كان باطلاً والملائكة والشياطين
أحياء ناطقون كما قد دلت على ذلك الدلائل الكثيرة من جهة الانبياء ،
وكما يدعي ذلك من بشره من أهل الحقائق . وهم يزعمون أن الملائكة
والشياطين صفات لنفس الإنسان فقط . وهذا ضلال عظيم .

(الثالث) أن الانبياء جاءتهم الملائكة من ربهم بالوحي ، ومنهم من
كلمه الله تعالى فقربه وناداه ، كما كلم موسى عليه السلام لم يكن ما حصل
لهم مجرد فيض كما يزعمه هؤلاء .

(الرابع) أن الإنسان إذا فرغ قلبه من كل خاطر ، فن إن يعلم
أن ما يحصل فيه حق ؟ هذا أما أن يعلم بعقل أو سمع وكلاهما لم يدل
على ذلك .

(الخامس) أن الذي قد علم بالسمع والعقل أنه إذا فرغ قلبه من
كل شيء حلت فيه الشياطين ، ثم تنزلت عليه الشياطين ، كما كانت تنزل
على الكهان ؛ فإن الشيطان إنما يمنعه من الدخول إلى قلب ابن آدم
ما فيه من ذكر الله الذي أرسل به رسوله فإذا خلا من ذلك تولاه الشيطان
قال الله تعالى : (ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له
قرين ، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون) وقال
الشيطان فيما أخبر الله عنه : (فبغزتكم لأغوينهم أجمعين . الإبعادك منهم

المخلصين) وقال تعالى : (ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين) والمخلصون هم الذين يعبدونه وحده لا يشركون به شيئاً ، وانما يعبد الله بما امر به على السنة رسله فمن لم يكن كذلك تولته الشياطين .

وهذا باب دخل فيه امر عظيم على كثير من السالكين ، واشتبهت عليهم الاحوال الرحمانية بالاحوال الشيطانية ، وحصل لهم من جنس ما يحصل للكهان والسحرة ، وظنوا ان ذلك من كرامات اولياء الله المتقين ، كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع .

(السادس) ان هذه الطريقة لو كانت حقاً فانما تكون في حق من لم يأت به رسول فاما من اتاه رسول وامر بسلوك طريق فمن خالفه ضل . وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم قد امر امته بعبادات شرعية من صلاة وذكر ودعاء وقراءة ، لم يأمرهم قط بتفريغ القلب من كل خاطر وانتظار ما ينزل .

فهذه الطريقة لو قدر انها طريق لبعض الانبياء لكانت منسوخة بشرع محمد صلى الله عليه وسلم ، فكيف وهي طريقة جاهلية لا توجب الوصول الى المطلوب الا بطريق الانفاق ، بان يقذف الله تعالى في قلب

العبد إلهاماً ينفعه ؟ وهذا قد يحصل لكل احد ليس هو من لوازم هذه الطريق .

ولكن التفرغ والتخلي التي جاء بها الرسول ان يفرغ قلبه مما لا يحبه الله ويملؤه بما يحبه الله ، فيفرغه من عبادة غير الله ويملؤه بعبادة الله ، وكذلك يفرغه من محبة غير الله ويملؤه بمحبة الله ، وكذلك يخرج عنه خوف غير الله ويدخل فيه خوف الله تعالى ، وينفي عنه التوكل على غير الله ويثبت فيه التوكل على الله . وهذا هو الاسلام المتضمن للايمان الذي يمدد القرآن وبقويه ، لا يناقضه وينافيه ، كما قال جندب وابن عمر : « تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا ايماناً » .

واما الاختصار على الذكر المجرد الشرعي مثل قول : لا إله إلا الله — فهذا قد ينتفع به الانسان احياناً ، لكن ليس هذا الذكر وحده هو الطريق الى الله تعالى دون ما عداه ، بل افضل العبادات البدنية الصلاة ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء ، والمفضل في وقته الذي شرع فيه افضل من الفاضل كالتسبيح في الركوع والسجود فانه افضل من القراءة ، وكذلك الدعاء في آخر الصلاة افضل من القراءة ، ثم قد يفتح على الانسان في العمل المفضل ما لا يفتح عليه في العمل الفاضل . وقد ييسر عليه هذا دون هذا فيكون هذا افضل في حقه لعجزه عن الأفضل ، كالجائع اذا وجد الحبز المفضل متيسراً عليه والفاضل متعسراً

عليه فانه ينتفع بهذا الجيز المفضل ، وشبعه واغتذاؤه به
حينئذ اولى به .

(السابع) ان ابا حامد يشبه ذلك بنقش [اهل] الصين والروم
على تزويق الحائط ، واولئك صقلوا حائطهم حتى تمثل فيه ما صقله هؤلاء ،
وهذا قياس فاسد ؛ لان هذا الذي فرغ قلبه لم يكن هناك قلب آخر
يحصل له به التحلية كما حصل لهذا الحائط من هذا الحائط . بل هو
يقول ان العلم منقوش في النفس الفلكية ؛ ويسمى ذلك « اللوح المحفوظ »
تبعاً لابن سينا .

وقد بينا في غير هذا الموضع ان « اللوح المحفوظ » الذي ذكره
الله ورسوله ليس هو النفس الفلكية ، وابن سينا ومن تبعه اخذوا
اسماء جاء بها الشرع فوضعوا لها مسميات مخالفة لمسميات صاحب الشرع ،
ثم صاروا يتكلمون بتلك الاسماء فيظن الجاهل انهم يقصدون بها ما قصده
صاحب الشرع ، فأخذوا مخ الفلسفة وكسوه لحاء الشريعة .

وهذا كلفظ « الملك » و « الملكوت » و « الجبروت » و « اللوح
المحفوظ » و « الملك » و « الشيطان » و « الحدوث » و « القدم »
وغير ذلك .

وقد ذكرنا من ذلك طرفاً في الرد على « الاتحادية » لما ذكرنا قول ابن سبعين وابن عربي وما يوجد في كلام أبي حامد ونحوه من اصول هؤلاء الفلاسفة الملاحدة الذين يحرفون كلام الله ورسوله عن مواضعه ، كما فعلت طائفة القرامطة الباطنية .

و (المقصود هنا) انه لو كانت العلوم تنزل على القلوب من النفس الفلسفية كما يزعم هؤلاء فلا فرق في ذلك بين الناظر والمستدل والمفرغ قلبه . فتمثيل ذلك بنقش اهل الصين والروم تمثيل باطل .

ومن اهل هذه الخلوات من لهم أذكار معينة وقوت معين ، ولهم نزلات معروفة . وقد بسط الكلام عليها ابن عربي الطائي ومن سلك سبيله كالتلساني . وهي نزلات شيطانية قد عرفتها وخبرت ذلك من وجوه متعددة ، لكن ليس هذا موضع بسطها ، وإنما المقصود التنبيه على هذا الجنس .

ومما يأمرون به الجوع والسهر والصمت مع الخلوة بلا حدود شرعية ، بل سهر مطلق ، وجوع مطلق ، وصمت مطلق مع الخلوة ، كما ذكر ذلك ابن عربي وغيره ، وهي تولد لهم أحوالاً شيطانية . وأبو طالب قد ذكر بعض ذلك ؛ لكن أبو طالب أكثر اعتصاماً بالكتاب والسنة من هؤلاء . ولكن يذكر احاديث كثيرة ضعيفة بل موضوعة ،

من جنس احاديث المسبعات التي رواها عن الحضر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو كذب محض وإن كان ليس فيه إلا قراءة قرآن ، ويذكر أحياناً عبادات بدعية من جنس ما بالغ في مدح الجوع هو وأبو حامد وغيرها ، وذكروا انه يزن الحُبز بخشب رطب ، كلما جف نقص الأكل .

وذكروا صلوات الأيام والليالي ، وكلها كذب موضوعة ؛ ولهذا قد يذكرون مع ذلك شيئاً من الخيالات الفاسدة وليس هذا موضع بسط ذلك .

وانما الغرض التنبيه بهذا على جنس من العبادات البدعية وهي « الخلوات البدعية » سواء قدرت بزمان او لم تقدر ، لما فيها من العبادات البدعية . إما التي جنسها مشروع ولكن غير مقدرة . وإما ما كان جنسه غير مشروع ؛ فأما الخلوة والعزلة والانفراد المشروع فهو ما كان مأموراً به امر إيجاب او استحباب .

(فالأول) كاعتزال الأمور المحرمة ومجانبتها كما قال تعالى : (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره) ومنه قوله تعالى عن الخليل : (فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب ، وكلا جعلنا نبيا) وقوله عن أهل

الكهف : (واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف) فان اولئك لم يكونوا في مكان فيه جمعة ولا جماعة ، ولا من يأمر بشرع نبي فلهذا اووا الى الكهف وقد قال موسى : (وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون) .

واما اعتزال الناس في فضول المباحات وما لا ينفع ، وذلك بالزهد فيه فهو مستحب ، وقد قال طاووس : نعم صومعة الرجل بيته يكف فيه بصره وسمعه .

واذا اراد الانسان تحقيق علم او عمل فتخلى في بعض الأماكن مع محافظته على الجمعة والجماعة ، فهذا حق كما في الصحيحين « ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل : اي الناس افضل ؟ قال : رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع هيعة طار اليها يتبّع الموت مظانه ، ورجل معتزل في شعب من الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس الا من خير » وقوله : « يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة » دليل على ان له ما لا يزكيه وهو ساكن مع ناس يؤذن بينهم وتقام الصلاة فيهم ، فقد قال صلوات الله عليه : « ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة جماعة الا وقد استحوذ عليهم الشيطان » وقال : « عليكم بالجماعة فانما يأخذ الذئب القاصية من الغنم » .

فصل

وهذه « الحلوات » قد بقصد اصحابها الأماكن التي ليس فيها أذان ولا إقامة ولا مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس ، إما مساجد مهجورة وإما غير مساجد : مثل الكهوف والغيران التي في الجبال ، ومثل المقابر لاسيما قبر من يحسن به الغن ومثل المواضع التي يقال ان بها اثر نبي أو رجل صالح ، ولهذا يحصل لهم في هذه المواضع احوال شيطانية ، يظنون انها كرامات رحمانية .

فمنهم من يرى أن صاحب القبر قد جاء اليه وقد مات من سنين كثيرة ويقول : أنا فلان ، وربما قال له : نحن إذا وضعنا في القبر خرجنا كما جرى للتونسي مع نعمان السلامي .

والشياطين كثيراً ما يتصورون بصورة الانس في اليقظة والنم ، وقد تأتي لمن لا يعرف فتقول : أنا الشيخ فلان او العالم فلان ، وربما قالت : أنا ابو بكر وعمر وربما أتى في اليقظة دون المنام وقال : أنا المسيح ، أنا موسى ، أنا محمد ، وقد جرى مثل ذلك انواع اعرفها

وتم من يصدق بان الانبياء يأتون في اليقظة في صورهم ، وتم شيوخ
لهم زهد وعلم وورع ودين يصدقون بمثل هذا .

ومن هؤلاء من يظن انه حين يأتي الى قبر نبي ان النبي يخرج
من قبره في صورته فيكلمه . ومن هؤلاء من رأى في دائرة ذرى الكعبة
صورة شيخ قال : انه ابراهيم الخليل ، ومنهم من يظن ان النبي صلى
الله عليه وسلم خرج من الحجرة وكلمه . وجعلوا هذا من كراماته ، ومنهم
من يعتقد انه إذا سأل المقبور أجابه .

وبعضهم كان يحكي : ان ابن منده كان إذا اشكل عليه حديث
جاء إلى الحجرة النبوية ودخل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
فأجابه . وآخر من اهل المغرب حصل له مثل ذلك ، وجعل ذلك من
كراماته ، حتى قال ابن عبد البر لمن ظن ذلك : ويحك أترى هذا
افضل من السابقين الأولين من المهاجرين والانصار ؟ فهل في هؤلاء
من سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت واجابه ؟ وقد تنازع
الصحابه في أشياء ، فهلا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم ،
وهذه ابنته فاطمة تنازع في ميراثه فهلا سأله فأجابها ؟

فصل

والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه اجمعين قد أمرنا ان نؤمن بما
أوتوه وان نقتدي بهم وبهداهم . قال تعالى : (قولوا آمنا بالله وما
أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط
وما أوتى موسى وعيسى ، وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين
احد منهم ونحن له مسلمون) وقال تعالى : (أولئك الذين هدى الله
فبهداهم اقتده) ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده ،
وقد نسخ بشرعه ما نسخه من شرع غيره ، فلم يبق طريق إلى الله
الا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم فما امر به من العبادات امر ايجاب
او استحباب فهو مشروع ، و [كذلك] ما رغب فيه وذکر ثوابه وفضله .

ولا يجوز ان يقال ان هذا مستحب او مشروع الا بدليل شرعي
ولا يجوز ان يثبت شريعة بحديث ضعيف ، لكن اذا ثبت ان العمل
مستحب بدليل شرعي ، وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز ان
تروى اذا لم يعلم انها كذب . وذلك ان مقادير الثواب غير معلومة ،
فاذا روي في مقدار الثواب حديث لا يعرف انه كذب لم يحز ان يكذب

به ، وهذا هو الذي كان الامام احمد بن حنبل وغيره يرخصون فيه
وفي روايات احاديث الفضائل . واما ان يثبتوا ان هذا عمل مستحب
مشروع بحديث ضعيف فحاشا لله ، كما انهم اذا عرفوا ان الحديث كذب
فانهم لم يكونوا يستحلون روايته الا ان يبينوا انه كذب لقول النبي
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : « من روى عني حديثاً
يرى انه كذب فهو احد الكاذبين » .

وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة
يشرع التأسي به فيه . فاذا خصص زمان او مكان بعبادة كان تخصيصه
بتلك العبادة سنة : كتخصيصه العشر الاواخر بالاعتكاف فيها وتخصيصه
مقام ابراهيم بالصلاة فيه ، فالتأسي به ان يفعل مثل ما فعل ، على الوجه
الذي فعل ؛ لأنه فعل .

وذلك انما يكون بان يقصد مثلاً قصد ، فاذا سافر لحج او عمرة
او جهاد وسافرنا كذلك كنا متبعين له ، وكذلك اذا ضرب لاقامة حد ؛
بخلاف من شاركه في السفر وكان قصده غير قصده ، او شاركه في
الضرب وكان قصده غير قصده ، فهذا ليس بمتابع له ، ولو فعل فعلاً
بحكم الانفاق مثل نزوله في السفر بمكان ، او ان يفضل في إداوته
ماء فيصبه في اصل شجرة ، او ان تمشي راحلته في احد جانبي الطريق
ونحو ذلك ، فهل يستحب قصد متابعته في ذلك ؟ كان ابن عمر يحب ان

يفعل مثل ذلك . واما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستحبوا ذلك ؛ لأن هذا ليس بمتابعة له ، اذ المتابعة لا بد فيها من القصد ، فاذا لم يقصد هو ذلك الفعل بل حصل له بحكم الاتفاق كان في قصده غير متابع له وابن عمر رضي الله عنه يقول : وان لم يقصده ؛ لكن نفس فعله حسن على اي وجه كان ، فاحب ان افعل مثله ، اما لأن ذلك زيادة في محبته واما لبركة مشابته له .

ومن هذا الباب اخراج التمر في صدقة الفطر لمن ليس ذلك قوته واحمد قد وافق ابن عمر على مثل ذلك ، ويرخص في مثل ما فعله ابن عمر وكذلك رخص احمد في التمسح بمقعدة من المنبر اتباعا لابن عمر . وعن احمد في التمسح بالمنبر روايتان :

اشهرها انه مكروه كقول الجمهور واما مالك وغيره من العلماء فيكرهون هذه الأمور وان فعلها ابن عمر ؛ فان اكابر الصحابة كابي بكر وعمر وعثمان وغيرهم لم يفعلها . فقد ثبت بالاسناد الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان في السفر فرآهم يتنابون مكانا يصلون فيه فقال : ما هذا ؟ قالوا : مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : تريدون ان تتخذوا آثار انبيائكم مساجد ؟ ! انما هلك من كان قبلكم بهذا ، من ادركته فيه الصلاة فليصل فيه والا فليمض .

وهكذا للناس قولان فيما فعله من المباحات على غير وجه القصد هل متابعتها فيه مباحة فقط او مستحبة ؟ على قولين في مذهب احمد وغيره كما قد بسط ذلك في موضعه ، ولم يكن ابن عمر ولا غيره من الصحابة يقصدون الاماكن التي كان ينزل فيها ويبيت فيها مثل بيوت ازواجه ومثل مواضع نزوله في مغازيه ، وانما كان الكلام في مشابهته في صورة الفعل فقط ، وان كان هو لم يقصد التعبد به ، فاما الامكنة نفسها فالصحابه متفقون على انه لا يعظم منها الا ما عظمه الشارع .

فصل

واهل « العبادات البدعية » يزين لهم الشيطان تلك المباحات ويبغض اليهم السبل الشرعية حتى يبغضهم في العلم والقرآن والحديث . فلا يحبون سماع القرآن والحديث ولا ذكره ، وقد يبغض اليهم حتى الكتاب فلا يحبون كتاب ولا من معه كتاب ، ولو كان مصحفاً او حديثاً ؛ كما حكى النصراباذي انهم كانوا يقولون : يدع علم الحرق وبأخذ علم الورق ، قال : وكنت استر الواحي منهم ، فلما كبرت احتاجوا الى علمي .

وكذلك حكى السري السقطي : ان واحداً منهم دخل عليه فلما رأى عنده محبرة وقلما خرج ولم يقعد عنده ؛ ولهذا قال سهل بن عبد

الله التستري : يامعشر الصوفية لاتفارقوا السواد على الياض ، فما فارق احد السواد على الياض إلا تزندق . وقال الجنيد : علمنا هذا مبني على الكتاب والسنة ، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الشأن .

وكثير من هؤلاء ينفر ممن يذكر الشرع او القرآن او يكون معه كتاب او يكتب ؛ وذلك لأنهم استشعروا ان هذا الجنس فيه ما يخالف طريقهم ، فصارت شياطينهم تهرّبهم من هذا ، كما يهرب اليهودي والنصراني ابنه ان يسمع كلام المسلمين حتى لا يتغير اعتقاده في دينه . وكما كان قوم نوح يجعلون اصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم لئلا يسمعوا كلامه ولا يروه . وقال الله تعالى عن المشركين : (وقال الذين كفروا : لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغفلون) وقال تعالى : (فما لهم عن التذكرة معرضين ؛ كأنهم حمر مستنفرة ، فرت من قسورة) . وممن ارغب الناس في السماع البدعي سماع المعازف . ومن ازهدهم في السماع الشرعي سماع آيات الله تعالى .

وكان مما زين لهم طريقهم ان وجدوا كثيراً من المشتغلين بالعلم والكتب معرضين عن عبادة الله تعالى وسلوك سبيله ، اما اشتغالا بالدنيا وإما بالمعاصي واما جهلا وتكديباً بما يحصل لأهل التأله والعبادة فصار وجود هؤلاء مما ينفرهم ، وصار بين الفريقين نوع تباعد يشبه

من بعض الوجوه ما بين اهل الملتين : هؤلاء يقولون ليس هؤلاء على شيء . وهؤلاء يقولون ليس هؤلاء على شيء ، وقد يظنون انهم يحصل لهم بطريقهم اعظم مما يحصل في الكتب .

فمنهم من يظن انه يلقي القرآن بلا تلقين . ويحكون ان شخصاً حصل له ذلك ، وهذا كذب . نعم قد يكون سمع آيات الله فلما صفى نفسه تذكرها فتلاها . فان الرياضة تصقل النفس فيذكر اشياء كان قد نسيها ، ويقول بعضهم او يحكى أن بعضهم قال : اخذوا علمهم مبتأ عن ميت ، واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت . وهذا يقع ، لكن منهم من يظن انما يلقي اليه من خطاب او خاطر هو من الله تعالى بلا واسطة ، وقد يكون من الشيطان وليس . عندم فرقان يفرق بين الرحاني والشيطاني ، فان الفرق الذي لا يخطيء هو القرآن والسنة فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وما خالف ذلك فهو خطأ .

وقد قال تعالى : (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون . حتى إذا جاءنا قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين ! فبئس القرين)

وذكر الرحمن هو ما أنزله على رسوله قال تعالى : (وهذا ذكر مبارك أنزلناه) وقال تعالى : (وما هو الا ذكر للعالمين) وقال تعالى :

(فاما بأتينكم مني هدى ، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ، ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ، ونحشره يوم القيامة اعمى ، قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيراً ؟ ! قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها ، وكذلك اليوم تنسى) وقال تعالى : (ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً . وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذاباً اليماً) وقال تعالى : (وكذلك اوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ، ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لنهدي الى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ، الا الى الله تصير الأمور) وقال تعالى : (كساب ازلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد) وقال تعالى : (فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون) .

ثم ان هؤلاء لما ظنوا ان هذا يحصل لهم من الله بلا واسطة صاروا عند انفسهم اعظم من اتباع الرسول . يقول احدهم : فلان عطيته على يد محمد ، وانا عطيتي من الله بلا واسطة . ويقول ايضاً : فلان يأخذ عن الكتاب ، وهذا الشيخ يأخذ عن الله ، ومثل هذا .

وقول القائل : « يأخذ عن الله ، واعطاني الله » لفظ مجمل ، فان

أراد به الاعطاء والاخذ العام وهو «الكوني الخلقى» اي : بمشيئة الله وقدرته حصل لي هذا ، فهو حق ، ولكن جميع الناس يشاركونه في هذا ، وذلك الذي اخذ عن الكتاب هو أيضاً عن الله اخذ بهذا الاعتبار . والكفار من المشركين واهل الكتاب أيضاً هم كذلك ، وان أراد ان هذا الذي حصل له هو مما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه ، وهذا الخطاب الذي يلقي اليه هو كلام الله تعالى . فهنا طريقان :

(احدهما) : ان يقال له من اين لك ان هذا إنما هو من الله لا من الشيطان والقائه ووسوسته ؟ فان الشياطين يوحون الى أوليائهم وينزلون عليهم . كما اخبر الله تعالى بذلك في القرآن ، وهذا موجود كثيراً في عباد المشركين واهل الكتاب وفي الكهان والسحرة ونحوم وفي اهل البدع بحسب بدعتهم . فان هذه الاحوال قد تكون شيطانية وقد تكون رحمانية ، فلا بد من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، والفرقان إنما هو الفرقان الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم فهو : (الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً) وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل ، وبين الهدى والضلال ، وبين الرشاد والغي ، وبين طريق الجنة وطريق النار ، وبين سبيل أولياء الرحمن وسبيل أولياء الشيطان . كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع .

و (المقصود هنا) انه يقال لهم : إذا كان جنس هذه الأحوال مشتركا بين اهل الحق واهل الباطل فلا بد من دليل يبين ان ما حصل لكم هو الحق .

(الطريق الثاني) ان يقال : بل هذا من الشيطان لأنه مخالف لما بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك انه ينظر فيما حصل له والى سببه والى غايته ، فان كان السبب عبادة غير شرعية مثل ان يقال له : اسجد لهذا الصنم حتى يحصل لك المراد ، او استشفع بصاحب هذه الصورة حتى يحصل لك المطلوب ، او ادع هذا المخلوق واستغث به مثل ان يدعو الكواكب كما يذكرونه في كتب دعوة الكواكب ، او ان يدعو مخلوقاً كما يدعو الخالق سواء كان المخلوق ملكاً او نبياً او شيخاً ، فاذا دعاه كما يدعو الخالق سبحانه اما دعاء عبادة واما دعاء مسألة صار مشركاً به ، فحينئذ ما حصل له بهذا السبب حصل بالشرك كما كان يحصل للمشركين .

وكانت الشياطين تراءى لهم احياناً ، وقد يخاطبونهم من الصنم ويخبرونهم ببعض الأمور الغائبة . او يقضون لهم بعض الحوائج ، فكانوا يبذلون لهم هذا النفع القليل بما اشتروه منهم من توحيدهم وإيمانهم الذي هلكوا بزواله كالسحر قال الله تعالى : (وما يعلمان من احد حتى يقولوا انما نحن فتنه فلا تكفر ، فيتعلمون منهما ما يفرقون

به بين المرء وزوجه ، وما هم بضارين به من أحد إلا باذن الله ، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ، ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ، ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون) .

وكذلك قد يكون سببه سماع الماعزف وهذا كما يذكر عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه قال : « اتقوا الحمر فانها ام الجبائث : وان رجلا سأل امرأة فقالت : لا افعل حتى تسجد لهذا الوثن ، فقال لا أشرك بالله ، فقالت : او تقتل هذا الصبي ؟ فقال : لا أقتل النفس التي حرم الله ، فقالت : او تشرب هذا القدح ؟ فقال هذا اهون ، فلما شرب الحمر قتل الصبي وسجد للوثن وزنا بالمرأة » .

و « الماعزف » هي خمر النفوس ، تفعل بالنفوس اعظم مما تفعل حيا الكؤوس ، فاذا سكرُوا بالاصوات حل فيهم الشرك ومالوا إلى الفواحش وإلى الظلم ، فيشركون ويقتلون النفس التي حرم الله ويزنون .

وهذه « الثلاثة » موجودة كثيراً في اهل « سماع الماعزف » : سماع المكاء والتصدية ، أما « الشرك » فغالبا عليهم بان يحبوا شيخهم أو غيره مثل ما يحبون الله ويتواجدون على حبه .

وأما « الفواحش » فالغناء رقية الزنا ، وهو من اعظم الأسباب

لوقوع الفواحش ، ويكون الرجل والصبي والمرأة في غاية العفة والحرية حتى يحضره ، فتحل نفسه وتسهل عليه الفاحشة ويميل لها فاعلا او مفعولا به أو كلاهما كما يحصل بين شاربي الخمر واكثر .

وأما « القتل » فان قتل بعضهم بعضاً في السباع كثير يقولون : قتله بحاله ويعدون ذلك من قوته ، وذلك ان معهم شياطين تحضرم فأبهم كانت شياطينه أقوى قتل الآخر ، كالذين يشربون الخمر ومعهم أعوان لهم فاذا شربوا عربدو فأبهم كانت اعوانه أقوى قتل الآخر ، وقد جرى مثل هذا لكثير منهم ، ومنهم من يقتل إما شخصاً وإما فرساً او غير ذلك بحاله ، ثم يقوم صاحب الثأر ويستغيث بشيخه فيقتل ذلك الشخص وجاعة معه : اما عشرة ، واما أقل او اكثر . كما جرى مثل هذا لغير واحد ، وكان الجهال يحسبون هذا من (باب الكرامات) .

فلما تبين لهم ان هذه أحوال شيطانية ، وان هؤلاء معهم شياطين تعينهم على الآثم والعدوان عرف ذلك من بصره الله تعالى وانكشف التليس والغش الذي كان هؤلاء .

وكتبت في اوائل عمري حضرت مع جماعة من اهل « الزهد والعبادة والارادة » فكانوا من خيار اهل هذه الطبقة . فبتنا بمكان وأرادوا ان

يقيموا سماعاً وان احضر معهم فامتعت من ذلك فجعلوا لي مكاناً منفرداً
قعدت فيه ، فلما سمعوا وحصل الوجد والحال صار الشيخ الكبير يهتف
بي في حال وجده ويقول : يا فلان قد جاءك نصيب عظيم تعال خذ
نصيبك ، فقلت في نفسي ثم اظهرته لهم لما اجتمعنا : اتم في حل من
هذا النصيب فكل نصيب لا يأتي عن طريق محمد بن عبد الله فاني لا
آكل منه شيئاً . وتبين لبعض من كان فيهم ممن له معرفة وعلم انه كان
معهم الشياطين ، وكان فيهم من هو سكران بالحر .

والذي قلته معناه ان هذا النصيب وهذه العطية والموهبة والحال سببها
غير شرعي ، ليس هو طاعة لله ورسوله ولا شرعها الرسول فهو مثل من
يقول : تعال اشرب معنا الخمر ونحن نعطيك هذا المال ، او عظم هذا الصنم ونحن
نوليك هذه الولاية ونحو ذلك .

وقد يكون سببه نذراً لغير الله سبحانه وتعالى : مثل ان ينذر الصنم
او كنيسة ، او قبر او نجم ، او شيخ ونحو ذلك من النذور التي فيها
شرك ، فاذا اشرك بالنذر فقد يعطيه الشيطان بعض حوائجه كما تقدم
في السحر .

وهذا بخلاف النذر لله تعالى فانه ثبت في الصحيحين عن ابن عمر
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال : « انه لا يأتي

بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل » وفي الصحيحين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وفي رواية : « فان النذر يلقي ابن آدم الى القدر » فهذا المنهي عنه هو النذر الذي يجب الوفاء به منهى عن عقده ، ولكن اذا كان قد عقده فعليه الوفاء به كما في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه » .

وانما نهى عنه صلى الله عليه وسلم لانه لافائدة فيه الا التزام ما التزمه وقد لايرضى به فيبقى آثماً . وإذا فعل تلك العبادات بلا نذر كان خيراً له ، والناس يقصدون بالنذر تحصيل مطالبهم ، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير ، فليس النذر سبباً في حصول مطلوبهم ، وذلك ان الناذر إذا قال : لله علي إن حفظني الله القرآن ان اصوم مثلاً ثلاثة ايام ، او ان عافاني الله من هذا المرض ، او ان دفع الله هذا العدو ، او ان قضى عني هذا الدين فعلت كذا ، فقد جعل العبادة التي التزمها عرضاً من ذلك المطلوب . والله سبحانه لا يقضي تلك الحاجة بمجرد تلك العبادة المنذورة ، بل ينعم على عبده بذلك المطلوب ليتلوه يشكر ام يكفر ؟ وشكره يكون بفعل ما امره به وترك ما نهى عنه .

واما تلك العبادة المنذورة فلا تقوم بشكر تلك النعمة ولا ينعم الله تلك النعمة ليعبد العبد تلك العبادة المنذورة التي كانت مستحبة فصارت

واجبة ؛ لانه سبحانه لم يوجب تلك العبادة ابتداء ، بل هو يرضى من العبد بان يؤدي الفرائض ويحْتَنِبَ المحارم ، لكن هذا الناذر يكون قد ضيع كثيراً من حقوق الله ثم بذل ذلك النذر لأجل تلك النعمة ، وتلك النعمة اجل من ان ينعم الله بها لمجرد ذلك المبذول المحقر .

وان كان المبذول كثيراً والعبد مطيع لله : فهو اكرم على الله من ان يحوجه الى ذلك المبذول الكثير ؛ فليس النذر سبباً لحصول مطلوبه كالنداء ، فان النداء من اعظم الاسباب وكذلك الصدقة وغيرها من العبادات جعلها الله تعالى اسباباً لحصول الخير ودفع الشر اذا فعلها العبد ابتداء ، واما ما يفعله على وجه النذر فانه لا يجلب منفعة ولا يدفع عنه مضرة ، لكنه كان بخيلاً فلما نذر لزمه ذلك ، فالله تعالى يستخرج بالنذر من البخل ، فيعطى على النذر ما لم يكن يعطيه بدونه والله اعلم .

سئل سبيع الاسلام

رحمة الله

ما عمل اهل الجنة ؟ وما عمل اهل النار ؟ .

فأجاب : الحمد لله رب العالمين .

« عمل اهل الجنة » الايمان والتقوى ، وعمل اهل النار الكفر والفسوق والعصيان ، فاعمال اهل الجنة الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، والايمان بالقدر خيره وشره والشهادتان : شهادة ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله ، واقام الصلاة ، وايتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت . وان تعبد الله كأنك تراه ، فان لم تكن تراه فإنه يراك .

ومن « اعمال اهل الجنة » : صدق الحديث ، واداء الامانة والوفاء بالعهد ، وبر الوالدين وصلة الارحام والاحسان الى الجار واليتيم والمساكين والمملوك من الآدميين والبهائم .

ومن « اعمال اهل الجنة » الاخلاص لله والتوكل عليه ، والمحبة له ولرسوله ، وخشية الله ورجاء رحمته ، والانابة اليه ، والصبر على حكمه والشكر لنعمه .

ومن « اعمال اهل الجنة » : قراءة القرآن وذكر الله ودعاؤه ومسأله والرجبة اليه .

ومن « اعمال اهل الجنة » : الامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والجهاد في سبيل الله للكفار والمنافقين .

ومن « اعمال اهل الجنة » : ان تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك ؛ فان الله اعد الجنة للمتقين . الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ ، والعافين عن الناس ، والله يحب المحسنين .

ومن « اعمال اهل الجنة » : العدل في جميع الامور ، وعلى جميع الخلق حتى الكفار . وامثال هذه الاعمال .

واما « عمل اهل النار » : فقتل الاشراك بالله ، والتكذيب بالرسول والكفر والحسد ، والكذب والخيانة ، والظلم والفواحش ، والغدر وقطيعة ، الرحم والجبن عن الجهاد ، والبخل ، واختلاف السر والعلانية ، واليأس من

روح الله، والأمن من مكر الله، والجزع عند المصائب، والفخر والبطر عند النعم، وترك فرائض الله واعتداء حدوده، وانتهاك حرمانه، وخوف المخلوق دون الخالق، ورجاء المخلوق دون الخالق، والتوكل على المخلوق دون الخالق، والعمل رياء وسمعة، ومخالفة الكتاب والسنة وطاعة المخلوق في معصية الخالق، والتعصب بالباطل، والاستهزاء بآيات الله وجحد الحق، والكتمان لما يجب اظهاره من علم وشهادة.

ومن « عمل اهل النار » السحر وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق، واكل مال اليتيم واكل الربا، والفرار من الزحف، وقذف المحصنات الغلافات المؤمنات..

وتفصيل « الجملتين » لا يمكن ؛ لكن « اعمال اهل الجنة » كلها تدخل في طاعة الله ورسوله ، و « اعمال اهل النار » كلها تدخل في معصية الله ورسوله ، (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها ، وله عذاب مهين) والله اعلم .

وقال السبني رحمه الله

فهل

وأما قوله : هل الأفضل للسالك العزلة او الخلطة ؟

فهذه « المسألة » وان كان الناس يتنازعون فيها ؟ اما نزاعاً كلياً
واما حالياً . فحقيقة الأمر : ان « الخلطة » تارة تكون واجبة او
مستحبة ، والشخص الواحد قد يكون مأموراً بالخلطة تارة ، وبالنفراد
تارة . وجماع ذلك : ان « الخلطة » ان كان فيها تعاون على البر
والتقوى فهي مأمور بها ، وان كان فيها تعاون على الاثم والعدوان
فهي منهي عنها ، فالاختلاط بالمسلمين في جنس العبادات : كالصلوات
الحس والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحو ذلك هو
مما امر الله به ورسوله .

وكذلك الاختلاط بهم في الحج وفي غزو الكفار والحوارج
المارقين ، وان كان أئمة ذلك فجراً ، وان كان في تلك الجماعات فجار ،

وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به إيماناً : اما لاتتفاحه به ، واما لنفعه له ، ونحو ذلك .

ولا بد للعبد من اوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه واصلاح قلبه ، وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره ، فهذه يحتاج فيها الى انفراده بنفسه ، اما في بيته . كما قال طاووس : نعم صومعة الرجل بيته ، يكف فيها بصره ولسانه . واما في غير بيته .

فاختيار المحالطة مطلقاً خطأ ، واختيار الانفراد مطلقاً خطأ . واما مقدار ما يحتاج اليه كل انسان من هذا وهذا وما هو الأصلح له في كل حال فهذا يحتاج الى نظر خاص كما تقدم .

وكذلك « السبب وترك السبب » : فمن كان قادراً على السبب ، ولا يشغله عما هو انفع له في دينه فهو مأمور به ، مع التوكل على الله ، وهذا خير له من ان يأخذ من الناس ولو جاءه بغير سؤال ، وسبب مثل هذا عبادة الله ، وهو مأمور ان يعبد الله ويتوكل عليه ، فان تسبب بغير نية صالحة ، او لم يتوكل على الله ، فهو مطيع في هذا وهذا ، وهذه طريق الأنبياء والصحابة .

واما من كان من الفقراء الذين احصوا في سبيل الله لا يستطيعون

ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف ، فهذا اما ان يكون عاجزاً عن الكسب او قادراً عليه بتفويت ما هو فيه اطوع لله من الكسب ، ففعل ما هو فيه اطوع هو المشروع في حقه ، وهذا يتنوع بتنوع احوال الناس .

وقد تقدم ان الأفضل يتنوع « تارة » بحسب اجناس العبادات ، كما ان جنس الصلاة افضل من جنس القراءة ، وجنس القراءة افضل من جنس الذكر ، وجنس الذكر افضل من جنس الدعاء ، و « تارة » يختلف باختلاف الأوقات كما ان القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة .

و « تارة » باختلاف عمل الانسان الظاهر ، كما ان الذكر والدعاء في الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة ، وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالإنفاق ، واما القراءة في الطواف ففيها نزاع معروف .

و « تارة » باختلاف الأمكنة : كما ان المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة هو الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوها ، والطواف بالبيت للوارد افضل من الصلاة ، والصلاة للمقيمين بمكة افضل .

و « تارة » باختلاف مرتبة جنس العبادة : فالجهاد للرجال افضل
من الحج ، واما النساء فجهادهن الحج ، والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها
افضل من طاعتها لأبويها ؛ بخلاف الأئمة فانها مأمورة
بطاعة أبويها .

و « تارة » يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه : فما يقدر
عليه من العبادات افضل في حقه مما يعجز عنه ، وإن كان جنس
المعجوز عنه افضل ، وهذا باب واسع يغلو فيه كثير من الناس ،
ويتبعون أهواءهم .

فان من الناس من يرى ان العمل اذا كان افضل في حقه لمناسبة
له ولكونه انفع لقلبه واطوع لربه يريد ان يجعله افضل لجميع الناس ،
ويأمرهم بمثل ذلك .

والله بعث محمداً بالكتاب والحكمة ، وجعله رحمة للعباد وهدياً لهم
يأمر كل إنسان بما هو اصلح له ، فعلى المسلم ان يكون ناصحاً للمسلمين
يقصد لكل إنسان ما هو اصلح له .

وهذا تبين لك ان من الناس من يكون تطوعه بالعلم افضل له ،
ومنهم من يكون تطوعه بالجهاد افضل ، ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات

البدنية — كالصلاة والصيام — افضل له ، والأفضل المطلق ما كان
اشبه بحال النبي صلى الله عليه وسلم باطناً وظاهراً .

فان خير الكلام كلام الله ، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم .

والله سبحانه وتعالى اعلم .

وقال السَّيِّغُ^(١)

الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له ،
واشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً .

أما بعد : اعلم أنه يجب على كل بالغ عاقل من الانس والجن أن
يشهد ان لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً . أرسله إلى جميع الخلق : انسهم
وجنهم ، وعربهم وعجمهم ، وفرسهم وهندهم ، وبربرهم ورومهم ، وسائر أصناف
العجم اسودهم وابيضهم ، والمراد بالعجم من ليس بعربي على اختلاف السنتهم .

فحمد صلى الله عليه وسلم وأرسل الى كل أحد : من الانس والجن
كتايبهم وغير كتايبهم ، في كل ما يتعلق بدينه من الأمور الباطنة
والظاهرة ، في عقائده وحقائقه ، وطرائقه وشرائعه ، فلا عقيدة إلا
عقيدته ولا حقيقة إلا حقيقته ، ولا طريقة إلا طريقته ولا شريعة إلا
شريعته ولا يصل احد من الخلق الى الله والى رضوانه وجنته وكرامته

(١) « مسألة في اتباع الرسول بصريح المقول » .

وولايته إلا بتابعته باطناً وظاهراً في الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة
في أقوال القلب وعقائده ، وأحوال القلب وحقائقه ، وأقوال اللسان
وأعمال الجوارح .

وليس لله ولي إلا من اتبعه باطناً ، وظاهراً ، فصدقه فيما أخبر به من
الغيب ، والتزم طاعته فيما فرض على الخلق من أداء الواجبات وترك
الحرمات . فمن لم يكن له مصداق فيما أخبر ملتزماً طاعته فيما أوجب ،
وامر به في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على
الابدان لم يكن مؤمناً فضلاً عن ان يكون ولياً لله ولو حصل له من
خوارق العادات ماذا عسى ان يحصل فانه لا يكون مع تركه لفعل
المأمور وترك المحذور من أداء الواجبات من الصلاة وغيرها بطهارتها
وواجباتها إلا من اهل الاحوال الشيطانية ، البعدة لصاحبها عن الله ،
المقربة الى سخطه وعذابه .

لكن من ليس بمكلف من الاطفال والمجانين قد رفع القلم عنهم ،
فلا يعاقبون وليس لهم من الايمان بالله وتقواه باطناً وظاهراً ما يكونون
به من اولياء الله المتقين ، وحزبه المفلحين وجنده الغالين ، لكن يدخلون
في الاسلام تبعاً لأبائهم كما قال تعالى : (والذين آمنوا واتبعهم ذريتهم بايمان الحقنا
بهم ذريتهم ، وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين) .

وهم مع عدم العقل لا يكونون ممن في قلوبهم حقائق الايمان ومعارف
 أهل ولاية الله واحوال خواص الله ؛ لأن هذه الأمور كلها مشروطة
 بالعقل ؛ فالجنون مضاد العقل والتصديق والمعرفة واليقين والهدى والثناء ،
 وانما يرفع الله الذين آمنوا والذين أتوا العلم درجات . فالجنون وان كان الله
 لا يعاقبه ويرحمه في الآخرة فانه لا يكون من أولياء الله المقربين والمقتصدين
 الذين يرفع الله درجاتهم .

ومن ظن ان احداً من هؤلاء الذين لا يؤدون الواجبات ، ولا
 يتركون المحرمات سواء كان عاقلاً او مجنوناً او مولها او متولهاً ، فمن اعتقد ان
 احداً من هؤلاء من أولياء الله المتقين ، وحزبه المفلحين ، وعباده الصالحين
 وجنده الغالبين ، السابقين ، المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم
 بالعلم والايمان مع كونه لا يؤدي الواجبات ولا يترك المحرمات ، كان المعتقد
 لولاية مثل هذا كافراً مرنداً عن دين الاسلام ، غير شاهد ان محمداً
 رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل هو مكذب لمحمد صلى الله عليه
 وسلم فيما شهد به ؛ لأن محمداً اخبر عن الله أن أولياء الله هم المتقون .
 المؤمنون قال تعالى : (ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
 الذين آمنوا وكانوا يتقون) وقال تعالى : (يا ايها الناس انا خلقناكم
 من ذكر واثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، ان اكرمكم عند
 الله اتقاكم) .

و « التقوى » أن يعمل الرجل بطاعة الله على نور من الله يرجو
رحمة الله ، وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عذاب الله ، ولا
يتقرب ولي الله إلا بأداء فرائضه ، ثم بأداء نوافله . قال تعالى :
« وما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه ، ولا يزال عبدي
يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه » كما جاء في الحديث الصحيح الالهى .
الذي رواه البخارى .

فصل

ومن احب الأعمال الى الله وأعظم الفرائض عنده الصلوات الخمس
فى مواقيتها ، وهى اول ما يحاسب عليها العبد من عمله يوم القيامة ،
وهى التى فرضها الله تعالى بنفسه ليلة المعراج لم يجعل فيها بينه وبين محمد
واسطة ، وهى عمود الاسلام الذى لا يقوم الا به ، وهى ام امر الدين
كما كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب يكتب الى عماله : إن ام امركم
عندى الصلاة ، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ، ومن ضيعها كان
لما سواها من عمله اشد إضاعة .

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : « بين
العبد وبين الشرك ترك الصلاة » وقال : « العهد الذى بيننا وبينهم

الصلاة ، فمن تركها فقد كفر » . فمن لم يعتقد وجوبها على كل عاقل بالغ غير حائض ونفساء فهو كافر مرند باتفاق أئمة المسلمين ، وإن اعتقد أنها عمل صالح وأن الله يحبها ويثيب عليها وصلى مع ذلك وقام الليل وصام النهار وهو مع ذلك لا يعتقد وجوبها على كل بالغ فهو أيضاً كافر مرند ، حتى يعتقد أنها فرض واجب على كل بالغ عاقل .

ومن اعتقد أنها تسقط عن بعض الشيوخ : العارفين والمكاشفين والواصلين ؛ أو أن الله خواصاً لا تجب عليهم الصلاة ؛ بل قد سقطت عنهم لوصولهم إلى حضرة القدس ، أو لاستغنائهم عنها بما هو أهم منها أو أولى . أو أن المقصود حضور القلب مع الرب ، أو أن الصلاة فيها تفرقة فإذا كان العبد في جمعيته مع الله فلا يحتاج إلى الصلاة ؛ بل المقصود من الصلاة هي المعرفة ، فإذا حصلت لم يحتاج إلى الصلاة ، فإن المقصود أن يحصل لك خرق عادة كالطيران في الهواء ، والمشي على الماء أو ملء الأوعية ماء من الهواء أو تغوير المياه واستخراج ما تحتها من الكنوز ، وقتل من يبغضه بالأحوال الشيطانية . فحتى حصل له ذلك استغنى عن الصلاة ونحو ذلك .

أو أن الله رجالاً خواصاً لا يحتاجون إلى متابعة محمد صلى الله عليه وسلم بل استغنوا عنه كما استغنى الحضر عن موسى . أو أن كل

من كاشف وطار في الهواء او مشى على الماء فهو ولي سواء صلى
او لم يصل .

او اعتقد ان الصلاة تقبل من غير طهارة ، او ان الموهين والمتوهين
والجائنين الذين يكونون في المقابر والمزابل والطهارات والحانات والقمامين
وغير ذلك من البقاع وهم لا يتوضئون ولا يصلون الصلوات المفروضات .
فمن اعتقد ان هؤلاء اولياء الله فهو كافر مرتد عن الاسلام باتفاق ائمة
الاسلام ، ولو كان في نفسه زاهداً عابداً . فالرهبان ازهد وأهد ، وقد
آمنوا بكثير مما جاء به الرسول ، وجهورهم يعظمون الرسول ويعظمون
اتباعه ولكنهم لم يؤمنوا بجميع ما جاء به ، بل آمنوا ببعض وكفروا
ببعض ، فصاروا بذلك كافرين كما قال تعالى : (ان الذين يكفرون بالله
ورسله ، ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ، ويقولون : نؤمن ببعض
ونكفر ببعض ، ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلاً ، اولئك هم
الكافرون حقاً ، واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً ، والذين آمنوا بالله
ورسله ، ولم يفرقوا بين احد منهم ، اولئك سوف يؤتيهم اجرهم وكان
الله غفوراً رحيماً) .

ومن كان مسلوب العقل او مجنوناً فغايبته ان يكون القلم قد رفع
عنه ، فليس عليه عقاب ، ولا يصح ايمانه ولا صلاته ولا صيامه ولا
شيء من اعماله ؛ فان الأعمال كلها لا تقبل الا مع العقل . فمن لاعقل

له لا يصح شيء من عباداته لا فرائضه ولا نوافله ، ومن لا فريضة له ولا نافلة ليس من اولياء الله ؛ ولهذا قال تعالى : (ان في ذلك لآيات لأولى الهى) اي العقول وقال تعالى : (هل في ذلك قسم لنى حجر) اي لنى عقل . وقال تعالى : (فاتقون يا اولى الألباب) وقال : (ان شر السواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) وقال تعالى : (انا انزلناه قرآنأ عربياً لعلمكم تعقلون) .

فانما مدح الله واثى على من كان له عقل . فلما من لا يعقل فان الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط . بل قال تعالى عن اهل النار : (وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير) وقال تعالى : (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون) وقال : (ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلاً) .

فن لا عقل له لا يصح ايمانه ولا فرضه ولا نفعه ، ومن كان يهودياً او نصرانياً ثم جن واسلم بعد جنونه لم يصح اسلامه لا باطناً ولا ظاهراً . ومن كان قد آمن ثم كفر وجن بعد ذلك فحكمه حكم الكفار . ومن كان مؤمناً ثم جن بعد ذلك ائيب على ايمانه الذي كان في

حال عقله ، ومن ولد مجنوناً ثم استمر جنونه لم يصح منه إيمان ولا كفر . وحكم المجنون حكم الطفل اذا كان ابواه مسلمين كان مسلماً تبعاً لأبويه باتفاق المسلمين ، وكذلك اذا كانت امه مسلمة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي واحمد .

وكذلك من جن بعد اسلامه يثبت لهم حكم الاسلام تبعاً لأبائهم . وكذلك المجنون الذي ولد بين المسلمين يحكم له بالاسلام ظاهراً تبعاً لأبويه او لاهل الدار كما يحكم بذلك للأطفال . لا لاجل إيمان قام به فأطفال المسلمين ومجانينهم يوم القيامة تبع لأبائهم ، وهذا الاسلام لا يوجب له مزية على غيره ، ولا ان يصير به من اولياء الله المتقين الذين يتقربون اليه بالفرائض والتوافل . وقد قال تعالى : (يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة واتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ، ولا جنباً الا عابري سبيل حتى تغتسلوا) فهى الله عز وجل عن قربان الصلاة اذا كانوا سكارى حتى يعلموا ما يقولون .

وهذه الآية نزلت باتفاق العلماء قبل ان تحرم الخمر بالآية التى انزلها الله فى « سورة المائدة » . وقد روى انه كان سبب نزولها : ان بعض الصحابة صلى باصحابه وقد شرب الخمر قبل ان تحرم غلظت فى القراءة ، فأنزل الله هذه الآية ؛ فاذا كان قد حرم الله الصلاة مع السكر والشرب الذى لم يحرم حتى يعلموا ما يقولون ، علم ان ذلك يوجب ان لا يبلى

أحد حتى يعلم ما يقول . فمن لم يعلم ما يقول لم محل له الصلاة ، وإن كان عقله قد زال بسبب غير محرم ؛ ولهذا اتفق العلماء على أنه لا تصح صلاة من زال عقله بأي سبب زال ، فكيف بالجنون ؟ !

وقد قال بعض المفسرين — وهو يروى عن الضحاك — لا تقربوها واتم سكارى من النوم . وهذا إذا قيل إن الآية دلت عليه بطريق الاعتبار أو شمول معنى اللفظ العام ، وإلا فلا ريب أن سبب نزول الآية كان السكر من الخمر . واللفظ صريح في ذلك ؛ والمعنى الآخر صحيح أيضاً . وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا قام أحدكم يصلي بالليل فاستعجم القرآن على لسانه فليرقد ، فإنه لا يدري لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه — وفي لفظ — إذا قام يصلي فنعس فليرقد » .

فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مع النعاس الذي يغلط معه النعاس . وقد احتج العلماء بهذا على أن النعاس لا ينقض الوضوء ؛ إذ لو نقض بذلك لبطلت الصلاة ، أو لوجب الخروج منها لتجديد الطهارة ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما علل ذلك بقوله « فإنه لا يدري لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه » فلم أنه قصد النهي عن الصلاة لمن لا يدري ما يقول وإن كان ذلك بسبب النعاس . وطرده ذلك أنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال : « لا يصلي

احدكم وهو يدافع الأخبثين ولا بحضرة طعام» لما في ذلك من شغل القلب . وقال أبو الدرداء : من فقه الرجل ان يبدأ بحاجته فيقضيها ثم يقبل على صلاته وقلبه فارغ .

فاذا كانت الصلاة محرمة مع ما يزيل العقل ولو كان بسبب مباح حتى يعلم مايقول كانت صلاة المجنون ومن يدخل في مسمى المجنون وان سعى مولها أو متولها اولى ان لا تجوز صلاته .

ومعلوم ان الصلاة « افضل العبادات » كما في الصحيحين عن ابن مسعود انه قال : « قلت : للنبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها . قلت : ثم اي ؟ قال : بر الوالدين . قلت : ثم اي ؟ قال : الجهاد . قال حدثني بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني » . وثبت ايضا في الصحيحين عنه انه جعل افضل الأعمال إيمان بالله ، وجهاد في سبيله ، ثم الحج للمبرور . ولا منافاة بينها ؛ فان الصلاة داخلة في مسمى الايمان بالله ، كما دخلت في قوله تعالى : (وما كان الله ليضيع إيمانكم) قال البراء بن عازب وغيره من السلف : اي صلاتكم الى بيت المقدس .

ولهذا كانت الصلاة كالإيمان لا تدخلها النيابة بحال فلا يصلى احد عن احد الفرض لا لعذر ولا لغير عذر . كما لا يؤمن احد عنه ، ولا

تسقط بحال كما لا يسقط الايمان ؛ بل عليه الصلاة ما دام عقله حاضراً وهو متمكن من فعل بعض افعالها ، فاذا عجز عن جميع الأفعال ولم يقدر على الأقوال فهل يصلي بتحريك طرفه ويستحضر الأفعال بقلبه ؟ فيه قولان للعلماء ، وان كان الأظهر ان هذا غير مشروع .

فاذا كان كذلك تبين ان من زال عقله فقد حرم ما يتقرب به الى الله من فرض ونفل ، و « الولاية » هي الايمان والتقوى المتضمنة للتقرب بالفرائض والنوافل ، فقد حرم ما به يتقرب اولياء الله إليه ؛ لكنه مع جنونه قد رفع القلم عنه فلا يعاقب ، كما لا يعاقب الأطفال والبهائم ؛ إذ لا تكليف عليهم في هذه الحال . ثم إن كان مؤمناً قبل حدوث الجنون به وله اعمال صالحة وكان يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل قبل زوال عقله كان له من ثواب ذلك الايمان والعمل الصالح ما تقدم ، وكان له من ولاية الله تعالى بحسب ما كان عليه من الايمان والتقوى ، كما لا يسقط ذلك بالموء ؛ بخلاف ما لو ارتد عن الاسلام ؛ فان الردة تحبط الاعمال ، وليس من السيئات ما يحبط الاعمال الصالحة إلا الردة . كما انه ليس من الحسنات ما يحبط جميع السيئات إلا التوبة ، فلا يكتب للمجنون حال جنونه مثل ما كان يعمل في حال إفاقته . كما لا يكون مثل ذلك لسيئاته في زوال عقله بالاعمال المسكرة والنوم ؛ لانه في هذه الحال ليس له قصد صحيح ، ولكن في الحديث

الصحيح عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « إذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم » .

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في غزوة نبوك « إن بالمدينة لرجلاً ما سرتهم مسيراً ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم . قالوا : وهم بالمدينة ؟ قال : وهم بالمدينة حبسهم العذر » فهؤلاء كانوا قاصدين للعمل الذي كانوا يعملونه راغبين فيه لكن عجزوا فصاروا بمنزلة العامل ؛ بخلاف من زال عقله فانه ليس له قصد صحيح ولا عبادة اصلا ، بخلاف اولئك فان لهم قصداً صحيحاً يكتب لهم به الثواب .

وأما ان كان قبل جنونه كافراً او فاسقاً او مذنباً لم يكن حدوث الجنون به مزيلاً لما ثبت من كفره وفسقه ، ولهذا كان من جن من اليهود والنصارى بعد تهوده وتنصره محشوراً معهم ، وكذلك من جن من المسلمين بعد إيمانه وتقواه محشوراً مع المؤمنين من المتقين . وزوال العقل بجنون او غيره سواء سمى صاحبه مولهاً او متولهاً لا يوجب مزيد حال صاحبه من الايمان والتقوى ، ولا يكون زوال عقله سبباً لمزيد خيره ولا صلاحه ولا ذنبه ؛ ولكن الجنون يوجب زوال العقل ، فيبقى على ما كان عليه من خير وشر ، لا أنه يزيد ولا ينقصه ، لكن جنونه يخرمه الزيادة من الخير ، كما انه يمنع عقوبته على الشر .

واما ان كان زوال عقله بسبب محرم : كشرب الخمر ، واكل الحشيشة ، او كان يحضر السماع الملحن فيستمع حتى يغيب عقله ، او الذي يتعبد بعبادات بدعية حتى يقتن به بعض الشياطين فيغيروا عقله او يأكل بنجاً يزيل عقله ، فهؤلاء يستحقون النعم والعقاب على ما أزالوا به العقول . وكثير من هؤلاء يستجلب الحلال الشيطاني بان يفعل ما يحبه فيرقص رقصاً عظيماً حتى يغيب عقله ، او يغط ويخمر حتى يحجبه الحلال الشيطاني ، وكثير من هؤلاء يقصد التوله حتى يصير موهماً . فهؤلاء كلهم من حزب الشيطان وهذا معروف عن غير واحد منهم .

واختلف العلماء هل هم « مكلفون » في حال زوال عقلهم ؟ والأصل « مسألة السكران » والمنصوص عن الشافعي واحمد وغيرها انه مكلف حال زوال عقله . وقال كثير من العلماء ليس مكلفاً ، وهو احد القولين في مذهب الشافعي واحمد واحدى الروايتين عن احمد ان طلاق السكران لا يقع وهذا اظهر القولين . ولم يقل احد من العلماء ان هؤلاء الذين زال عقلهم بمثل هذا يكونون من اولياء الله الموحدين المقربين وحزبه المفلحين . ومن ذكره العلماء من عقلاء المجانين الذين ذكروهم بخير فهم من القسم الأول الذين كان فيهم خير ثم زالت عقولهم .

ومن « علامة هؤلاء » انهم إذا حصل لهم في جنونهم نوع من الصحو

تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ، لا بالكفر والبهتان بخلاف غيرهم
ممن يتكلم إذا حصل له نوع افاقه بالكفر والشرك ، ويهذى في زوال
عقله بالكفر فهذا انما يكون كافراً لا مسلماً ، ومن كان يهذى بكلام لا يعقل
بالفارسية او التركية او البربرية وغير ذلك مما يحصل لبعض من يحضر السماع
ويحصل له وجد يغيب عقله حتى يهذى بكلام لا يعقل - او بغير العربية -
فهؤلاء إنما يتكلم على السنتهم الشيطان كما يتكلم على لسان المصروع .

ومن قال : ان هؤلاء اعطاهم الله عقولاً واحوالاً فأبقى احوالهم
واذهب عقولهم واسقط ما فرض عليهم بما سلب .

قيل : قولك وهب الله لهم احوالاً ككلام مجمل ؛ فان الأحوال
تنقسم الى : حال رحائي ، وحال شيطاني ، وما يكون لهؤلاء من خرق
عادة بمكاشفة وتصرف عجيب ، « فتارة » يكون من جنس ما يكون
للسحرة والكهان ، و « تارة » يكون من الرحمن من جنس ما يكون
من اهل التقوى والايمان ؛ فان كان هؤلاء في حال عقولهم كانت لهم
مواهب إيمانية ، وكانوا من المؤمنين المتقين فلا ريب انه اذا زالت
عقولهم سقطت عنهم الفرائض بما سلب من العقول ، وان كان ما
اعطوه من الأحوال الشيطانية - كما يعطاه المشركون واهل الكتاب
والمنافقون - فهؤلاء إذا زالت عقولهم لم يخرجوا بذلك مما كانوا عليه
من الكفر والفسوق ، كما لم يخرج الأولون عما كانوا عليه من الايمان .

والتقوى كما ان نوم كل واحد من الطائفتين وموته وإغماؤه لا يزيل
حكم ما تقدم قبل زوال عقله من إيمانه وطاعته او كفره وفسقه بزوال
العقل ، غاية ان يسقط التكليف .

ورفع القلم لا يوجب حمداً ولا مدحاً ولا ثواباً ولا يحصل لصاحبه
بسبب زوال عقله موهبة من مواهب اولياء الله ، ولا كرامة من كرامات
الصالحين ، بل قد رفع القلم عنه كما قد يرفع القلم عن النائم والمغمى
عليه والميت ولا مدح في ذلك ولا ذم ، بل النائم احسن حالاً من
هؤلاء ؛ ولهذا كان الأنبياء عليهم السلام ينامون وليس فيهم مجنون ولا
موله ، والنبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه النوم والاعماه ، ولا يجوز
عليه الجنون ، وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تمام عيناه ولا ينام قلبه
وقد اغمى عليه في مرضه .

واما « الجنون » فقد نزه الله أنبياءه عنه ؛ فانه من اعظم نقائص
الانسان ؛ اذ كمال الانسان بالعقل ، ولهذا حرم الله إزالة العقل بكل
طريق ، وحرم ما يكون ذريعة الى ازالة العقل ، كشرب الخمر ؛ فحرم
القطرة منها وان لم تزل العقل ؛ لانها ذريعة الى شرب الكثير الذي
يزيل العقل ، فكيف يكون مع هذا زوال العقل سبباً او شرطاً
أو مقرباً الى ولاية الله كما يظنه كثير من اهل الضلال ؟! حتى قال
قائلهم في هؤلاء :

هم معشر حلوا النظام وخرقوا الس

ياج فلا فرض لديهم ولا نفل

مجانين الا ان سر جنونهم

عزيز على أبوابه يسجد العقل

فهذا كلام ضال ؛ بل كافر ، يظن ان للمجنون سرأ يسجد العقل
على بابه ؛ وذلك لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة او تصرف
عجيب خارق للعادة . ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين
كما يكون للسحرة والكهان ، فيظن هذا الضال أن كل من كشف
او خرق عادة كان وليا لله . ومن اعتقد هذا فهو كافر باجماع المسلمين
واليهود والنصارى ؛ فان كثيراً من الكفار والمشركين فضلا عن اهل
الكتاب يكون لهم من المكاشفات وخرق العادات بسبب شياطينهم
أضعاف ما لهؤلاء ؛ لأنه كلما كان الرجل أضل واكفر كان الشيطان
إليه أقرب ؛ لكن لا بد في جميع مكاشفة هؤلاء من الكذب
والبهتان . ولا بد في أعمالهم من فجور وطغيان ، كما يكون لآخرائهم
من السحرة والكهان ، قال الله تعالى : (هل أنبئكم على من تنزل
الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك أثيم)

فكل من تنزلت عليه الشياطين لا بد أن يكون فيه كذب

وفجور ، من اي قسم كان . والنبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان أولياء الله هم الذين يتقربون إليه بالفرائض ، وحزبه المفلحون ، وجنده الغالبون . وعباده الصالحون . فمن اعتقد فيمن لا يفعل الفرائض ولا النوافل أنه من أولياء الله المتقين اما لعدم عقله او جهله أو لغير ذلك فمن اعتقد في مثل هؤلاء انه من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين فهو كافر مرتد عن دين رب العالمين ، واذا قال : أنا اشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمداً رسول الله كان من الكاذبين الذين قيل فيهم : (اذا جاءك المنافقون قالوا : نشهد إنك لرسول الله ، والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ، انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون) .

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه » فاذا كان طبع على قلب من ترك الجمع وان صلى الظهر ، فكيف بمن لا يصلي ظهراً ولا جمعة ولا فريضة ولا نافلة ولا يتطهر للصلاة لا الطهارة الكبرى ولا الصغرى ؟! فهذا لو كان قبل مؤمناً ، وكان قد طبع على قلبه كان كافراً مرتداً بما تركه ولم يعتقد وجوبه من هذه الفرائض ، وان اعتقد أنه مؤمن كان كافراً مرتداً ، فكيف يعتقد انه من أولياء

الله المتقين . وقد قال تعالى في صفة المنافقين : (استحوذ عليهم الشيطان فأنسأهم ذكر الله (اي : استولى ، يقال : حاذ الابل حوذاً إذا استاقها ، فالذين استحوذ عليهم الشيطان فساقهم إلى خلاف ما أمر الله به ورسوله قال تعالى : (ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاً) أي تزعمهم ازعاجاً ، فهؤلاء (استحوذ عليهم الشيطان فأنسأهم ذكر الله : أولئك حزب الشيطان ، إلا أن حزب الشيطان هم الخاسرون) .

وفي السنن عن أبي الرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان » . فأبي ثلاثة كانوا من هؤلاء لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة كانوا من حزب الشيطان الذين استحوذ عليهم لا من أولياء الرحمن الذين اكرمهم ؛ فان كانوا عباداً زهاداً ولهم جوع وسهر وصمت وخلوة كرهبان الديارات والمقيمين في الكهوف والمغارات كأهل جبل لبنان وأهل جبل الفتح الذي باسون ، وجبل ليسون ، ومغارة الهم بجبل قاسيون ، وغير ذلك من الجبال والبقاع التي يقصدها كثير من العباد الجهال الضلال ويفعلون فيها خلوات ورياضات من غير أن يؤذن ، وتقام فيهم الصلاة الخمس بل يتعبدون بعبادات لم يشرعها الله ورسوله بل يعبدونه بأذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لأحوالهم بالكتاب والسنة

ولا قصد المتابعة لرسول الله الذي قال الله فيه : (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) الآية ، فهؤلاء اهل البدع والضلالات من حزب الشيطان لا من اولياء الرحمن ، فمن شهد لهم بولاية الله فهو شاهد زور كاذب وعن طريق الصواب ناكب .

ثم ان كان قد عرف ان هؤلاء مخالفون للرسول ، وشهد مع ذلك انهم من اولياء الله فهو مرتد عن دين الاسلام وإما مكذب للرسول ، وإما شك فيما جاء به مرتاب وإما غير منقاد له بل مخالف له إما جحوداً أو عناداً أو اتباعاً لهواه وكل من هؤلاء كافر .

واما ان كان جاهلاً بما جاء به الرسول ، وهو معتقد مع ذلك انه رسول الله الى كل أحد في الأمور الباطنة والظاهرة وأنه لا طريق الى الله إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم ، لكن ظن ان هذه العبادات البدعية والحقائق الشيطانية هي مما جاء بها الرسول ولم يعلم انها من الشيطان ، لجهله بسننه وشريعته ومنهجه وطريقته وحقيقته ؛ لا لقصد مخالفته ، ولا يرجو الهدى في غير متابعتها ، فهذا يبين له الصواب ويعرف ما به من السنة والكتاب ، فان تاب واناب والالحق بالقسم الذي قبله وكان كافراً مرتداً ، ولا تنجيه عبادته ولا زهادته من عذاب الله ، كما لم ينج من ذلك الرهبان وعباد الصلبان وعباد الثيران وعباد الأوثان ، مع كثرة من فيهم ممن له خوارق شيطانية ، ومكاشفات شيطانية قال

تعالى : (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً) .

قال سعد بن أبي وقاص وغيره من السلف نزلت في اصحاب الصوامع والديارات . وقد روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره انهم كانوا يتأولونها في الحرورية ونحوم من اهل البدع والضلالات . وقال تعالى : (هل انبئكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل افك ائيم) فالافاك هو الكذاب والأئيم الفاجر كما قال : (لنسفعا بالناسية ناصية كاذبة خاطئة) .

ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذباً وان كان لا يتعمد الكذب ، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له سبيعة الأسلمية وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة في حجة الوداع فكانت حاملاً فوضعت بعد موت زوجها بليال قلائل ، فقال لها ابو السنابل بن بعكك : ما انت بنا حكة حتى يمضي عليك آخر الأجلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « كذب ابو السنابل ، بل حلت فانكحي » وكذلك لما قال سلمة بن الاكوع انهم يقولون : ان عامراً قتل نفسه وجبط عمله فقال : « كذب من قالها ؛ انه لجاهد مجاهد » وكان قائل ذلك لم يتعمد الكذب فانه كان رجلاً صالحاً ، وقد روى انه كان أسيد بن الحضير : لكنه لما تكلم بلا علم كذبه النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد قال ابو بكر وابن مسعود وغيرها من الصحابة فيما يقتون فيه باجتهادهم : إن يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فهو مني ومن الشيطان والله ورسوله بريآن منه . فاذا كان خطأ المجتهد المغفور له هو من الشيطان فكيف بمن تكلم بلا اجتهاد يبيح له الكلام في الدين ؟ فهذا خطؤه ايضاً من الشيطان مع انه يعاقب عليه إذا لم يتب ، والمجتهد خطؤه من الشيطان وهو مغفور له ؛ كما ان الاحلام والنسيان وغير ذلك من الشيطان وهو مغفور بخلاف من تكلم بلا اجتهاد يبيح له ذلك ، فهذا كاذب آثم في ذلك ، وإن كانت له حسنات في غير ذلك فان الشيطان ينزل على كل انسان ويوحى اليه بحسب موافقته له ، ويطرد بحسب اخلاصه لله وطاعته له قال تعالى : (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) .

وعبادهم هم الذين عبدوه بما امرت به رسله من اداء الواجبات والمستحبات ، وأما من عبده بغير ذلك فانه من عباد الشيطان ؛ لا من عباد الرحمن . قال تعالى : (ألم أعهد إليكم يا بني آدم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وإن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون) .

والذين يعبدون الشيطان اكثرهم لا يعرفون انهم يعبدون الشيطان بل قد يظنون انهم يعبدون الملائكة أو الصالحين ، كالذين يستغيثون بهم

وليسجدون لهم فهم في الحقيقة انما عبدوا الشيطان وان ظنوا انهم يتوسلون ويستشفعون بعباد الله الصالحين . قال تعالى : (ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟! قالوا : سبحانك أنت ولينا من دونهم ؛ بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون) .

ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ؛ فان الشيطان يقارنها حينئذ حتى يكون سجود عباد الشمس له ، وهم يظنون انهم يسجدون للشمس وسجودهم للشيطان ، وكذلك اصحاب دعوات الكواكب الذين يدعون كوكباً من الكواكب ويسجدون له ويناجونه ويدعونه ويضعون له من الطعام واللباس والبخور والتبركات (١) ما يناسبه ، كما ذكره صاحب « السر المكتوم » المشرقى ، وصاحب « الشعلة التورانية » البوني المغربي وغيرهما ؛ فان هؤلاء تنزل عليهم ارواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض الأمور وتقضي لهم بعض الحوائج ويسمون ذلك روحانية الكواكب .

ومنه من يظن انها ملائكة وانما هي شياطين تنزل عليهم ، قال تعالى : (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين) وذكر الرحمن هو الذي ازاله وهو الكتاب والسنة اللذان قال الله فيها (واذكروا نعمة الله عليكم ، وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة

(١) نسخة والتسيحات .

يعظّمكم به) وقال تعالى : (لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) وقال تعالى : (هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) وهو الذكر الذي قال الله فيه : (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) فمن اعرض عن هذا الذكر وهو الكتاب والسنة قيص له قرين من الشياطين فصار من أولياء الشيطان بحسب ما تابعه .

وان كان مواليا للرحمن تارة وللشيطان أخرى كان فيه من الايمان وولاية الله بحسب ما والى فيه الرحمن ، وكان فيه من عداوة الله والنفاق بحسب ما والى فيه الشيطان ، كما قال حذيفة بن اليمان القلوب « اربعة » قلب اجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن . وقلب اغلف فذلك قلب الكافر - و « الاغلف » الذي يلف عليه غلاف . كما قال تعالى عن اليهود : (وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم) وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم « من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه » - وقلب منكوس فذلك قلب المنافق . وقلب فيه مادتان : مادة تمدد للايمان ومادة تمدد للنفاق فأيهما غلب كان الحكم له . وقد روى هذا في « مسند الامام احمد » مرفوعا .

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى

الله عليه وسلم انه قال : « اربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا أوثمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر » .

فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان القلب يكون فيه شعبة نفاق ، وشعبة إيمان . فاذا كان فيه شعبة نفاق كان فيه شعبة من ولايته وشعبة من عداوته ؛ ولهذا يكون بعض هؤلاء يجري على يديه خوارق من جهة إيمانه بالله وتقواه تكون من كرامات الألياء ، وخوارق من جهة نفاقه وعداوته تكون من أحوال الشياطين ؛ ولهذا أمرنا الله تعالى : ان نقول كل صلاة : (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) .

و « المغضوب عليهم » هم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه ، و « الضالون » الذين يعبدون الله بغير علم . فمن اتبع هواه وذوقه ووجدته ، مع علمه انه مخالف للكتاب والسنة فهو من (المغضوب عليهم) وان كان لا يعلم ذلك فهو من « الضالين » .

نسأل الله ان يهدينا الصراط المستقيم ، صراط الذين انعم عليهم ، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقاً .
والحمد لله رب العالمين . والعاقبة للمتقين . وصلى الله على محمد .

وسئل عن يقول

الطرق إلى الله عدد انفس الخلاق . هل قوله صحيح ؟ ؟ .

فأجاب : إن اراد بذلك الاعمال المشروعة الموافقة للكتاب والسنة : كالصلاة ، والصدقة ، والجهاد ، والذكر ، والقراءة وغير ذلك . فهذا صحيح .

وان أراد إلى الله طريقاً مخالفاً للكتاب والسنة ؛ فهو باطل .
والله اعلم .

قال شيخ الإسلام: علامة الزمان

ابو العباس احمد بن تيمية — قدس الله روحه — ونور ضريحه .

الحمد لله نعمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ بالله من
شرور انفسنا ، ومن سيئات اعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن
يضل فلا هادي له .

واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد ان محمداً
عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً .

قال الشيخ ابو محمد « عبد القادر » في كتاب (فتوح الغيب) :

لا بد لكل مؤمن في سائر احواله من ثلاثة اشياء :

أمر يمثله .

ونهي يجتنبه .

وقدر يرضى به .

فأقل حالة لا يخلو المؤمن فيها من احد هذه الأشياء الثلاثة ،
فينبغي له ان يلزم بها قلبه ، ويحدث بها نفسه ، وبأخذها الجوارح
في كل احواله .

(قلت) : هذا كلام شريف ، جامع يحتاج اليه كل احد ، وهو
تفصيل لما يحتاج اليه العبد ، وهي مطابقة لقوله تعالى : (إنه من يتق
ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين) ولقوله تعالى : (وان تصبروا
وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً) ولقوله تعالى : (وان تصبروا وتتقوا
فان ذلك من عزم الأمور) ؛ فان « التقوى » تتضمن : فعل المأمور ،
وترك المحذور ، و « الصبر » يتضمن : الصبر على المقدور . « فالثلاثة »
ترجع إلى هذين الأصلين ، والثلاثة في الحقيقة ترجع إلى امثال الأمر ،
وهو طاعة الله ورسوله .

فحقيقة الأمر ان كل عبد فانه محتاج في كل وقت إلى طاعة الله
ورسوله ، وهو : ان يفعل في ذلك الوقت ما امر به في ذلك الوقت
وطاعة الله ورسوله هي عبادة الله التي خلق لها الجن والانس . كما
قال تعالى : (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) وقال تعالى :
(واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) وقال تعالى : (يا أيها الناس
اعبدوا ربكم : الذي خلقكم ، والذين من قبلكم ، لعلكم تتقون) .

والرسل كلهم امروا قومهم ان يعبدوا الله ، ولا يشركوا به شيئاً ، وقال تعالى : (ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقال تعالى : (واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون) .

وانما كانت « الثلاثة » ترجع الى امثال الأمر : لأنه في الوقت الذي يؤمر فيه بفعل [شيء] من الفرائض : كالصلوات الخمس والحج ونحو ذلك يحتاج إلى فعل ذلك المأمور : وفي الوقت الذي تحدث أسباب المعصية يحتاج إلى الامتناع والكراهة والامساك عن ذلك ، وهذا فعل لما أمر به في هذا الوقت ، ولما من لم تخطر له المعصية ببال فهذا لم يفعل شيئاً يؤجر عليه ، ولكن عدم ذنبه مستلزم لسلامته من عقوبة الذنب ، والعدم المحض المستمر لا يؤمر به ، وإنما يؤمر بأمر يقدر عليه العبد ، وذلك لا يكون إلا حادثاً : سواء كان احداث إيجاد أمر، أو اعدام امر .

وأما « القدر الذي يرضى به » فانه إذا ابتلى بالمرض أو الفقر أو الخوف فهو مأمور بالصبر امر ايجاب ، ومأمور بالرضا ، إما امر ايجاب وإما امر استحباب ؛ وللعلماء من أصحابنا وغيرهم في ذلك قولان ، ونفس الصبر والرضا ببلصائب هو طاعة لله ورسوله ، فهو من امثال الأمر وهو عبادة لله .

لكن هذه « الثلاثة » وإن دخلت في امثال الأمر عند الاطلاق فعند التفصيل والاقتران : إما ان تخص بالذكر ولما أن يقال يراد بهذا ما لا يراد بهذا ، كما في قوله : (فاعبدوه وتوكل عليه) وقوله : (فاعبدني وأقم الصلاة لذكري) فإن هذا داخل في العبادة إذا اطلق اسم العبادة ، وعند « الاقتران » إما ان يقال : ذكره عموماً وخصوصاً ، وإما ان يقال ذكره خصوصاً بنفي عن دخوله في العام .

ومثل هذا قوله تعالى : (إياك نعبد وإياك نستعين) وقوله : (واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً . رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً ، واصبر على ما يقولون واهجرم هجرأً جميلاً) وقد يقال : لفظ « التبتل » لا يتناول هذه الأمور المعطوفة كما يتناولها لفظ العبادة والطاعة .

و « بالجملة » فرق ما بين ما يؤمر به الانسان ابتداءً ، وبين ما يؤمر به عند حاجته إلى جلب المنفعة ودفع المضرة ، او عند حب الشيء وبغضه .

وكلام الشيخ — قدس الله روحه — يدور على هذا القطب ، وهو أن يفعل المأمور ويترك المحذور ، ويخلو فيما سواها عن إرادة ؛

لئلا يكون له مراد غير فعل ما أمر الله به ، وما لم يؤمر به العبد بل فعله الرب عز وجل بلا واسطة العبد ، او فعله بالعبد بلا هوى من العبد . فهذا هو القدر الذي عليه ان يرضى به .

وسأتي في كلام الشيخ ما يبين مراده ، وأن العبد في كل حال عليه ان يفعل ما امر به ، ويترك ما نهى عنه . وأما إذا لم يكن هو امر العبد بشيء من ذلك فما فعله الرب كان علينا التسليم فيما فعله ، وهذه هي « الحقيقة » في كلام الشيخ وأمثاله . وتفصيل الحقيقة الشرعية في هذا المقام ان هذا « نوعان » :

(احدهما) : ان يكون العبد مأموراً فيما فعله الرب . اما بحب له وإعانة عليه . واما بقبض له ودفع له .

و (الثاني) : ان لا يكون العبد مأموراً بواحد منها .

(فالاول) مثل البر والتقوى الذي يفعله غيره ، فهو مأمور بحبه وإعانتة عليه : كإعانة المجاهدين في سبيل الله على الجهاد ، وإعانة سائر الفاعلين للحسنات على حسناتهم بحسب الامكان ، وبمحبته ذلك والرضا به ، وكذلك هو مأمور عند مصيبة الغير : اما بنصر مظلوم ، واما بتعزية مصاب ، واما باغناء فقير ونحو ذلك .

وأما ما هو مأمور ببغضه ودفعه فثقل : ما اذا اظهر الكفر والفسوق
العصيان ، فهو مأمور ببغض ذلك ودفعه ، وإنكاره بحسب الامكان
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : « من رأى
منكم منكراً فليغيره بيده . فان لم يستطع فبلسانه . فان لم يستطع
فبقلبه . وذلك اضعف الايمان » .

وأما ما لا يؤمر العبد فيه بواحد منها : فثقل ما يظهر له من فعل
الانسان للمباحات التي لم يتبين له انه يستعان بها على طاعة ولا معصية .
فهذه لا يؤمر بحبها ، ولا ببغضها ، وكذلك مباحات نفسه المحضة التي لم
يقصد الاستعانة بها على طاعة ولا معصية .

مع ان هذا نقص منه ، فان الذي ينبغي انه لا يفعل من المباحات
الا ما يستعين به على الطاعة ، ويقصد الاستعانة بها على الطاعة ، فهذا
سبيل المقربين السابقين الذين تقربوا الى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض ،
ولم يزل احدهم يتقرب إليه بذلك حتى احبه ، فكان سمعه الذي يسمع
به ، وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها
واما من فعل المباحات مع الغفلة ، او فعل فضول المباح التي لا يستعان
بها على طاعة مع اداء الفرائض واجتناب المحارم باطناً وظاهراً ، فهذا
من المقتصدین اصحاب اليمين .

و (بالجملة) الافعال التي يمكن دخولها تحت الامر والنهي لانهن مستوية من كل وجه ، بل إن فعلت على الوجه المحبوب كان وجودها خيراً للعبد ؛ والا كان تركها خيراً له وان لم يعاقب عليها ، ففضل المباح التي لا تعين على الطاعة عدمها خير من وجودها ، اذا كان مع عدمها يشتغل بطاعة الله ، فانها تكون شاغلة له عن ذلك ، واما اذا قدر انها تشغله عما دونها فهي خير له مما دونها ، وان شغلته عن معصية الله كانت رحمة في حقه ، وان كان اشتغاله بطاعة الله خيراً له من هذا وهذا .

وكذلك افعال الغفلة والشهوة التي يمكن الاستعانة بها على الطاعة : كالنوم الذي يقصد به الاستعانة على العبادة ؛ والاكل والشرب واللباس والنكاح الذي يمكن الاستعانة به على العبادة ؛ اذا لم يقصد به ذلك كان ذلك نقصاً من العبد وفوات حسنة ؛ وخير يحبه الله . ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لسعد : « انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا ازددت بها درجة ورفعة ، حتى اللقمة تضعها في في امرأتك » وقال في الصحيح : « نفقة المسلم على اهله يحسبها صدقة » .

فما لا يحتاج اليه من المباحات ، او يحتاج اليه ولم يصعبه ايمان يجعله حسنة فعدمه خير من وجوده ، اذا كان مع عدمه يشتغل بما هو

خير منه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « في بضع احدكم صدقة . قالوا : يا رسول الله ! يأتي احدنا شهوته ويسكون له أجر . قال : أرأيتم لو وضعها في الحرام اما كان عليه وزر ؟ قالوا : بلى ! قال : فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له بها أجر . فلم تعتدون بالحرام ولا تعتدون بالحلال » .

وذلك ان المؤمن عند شهوة النكاح يقصد ان يعدل عما حرمه الله إلى ما أباحه الله ؛ ويقصد فعل المباح معتقداً ان الله أباحه « والله يحب ان يأخذ برخصه ، كما يكره ان تؤتى معصيته » كما رواه الامام أحمد في المسند ورواه غيره ، ولهذا أحب القصر والفطر ، فعُدول المؤمن عن الرهبانية والتشديد وتعذيب النفس الذي لا يحبه الله إلى ما يحبه الله من الرخصة هو من الحسنات التي يثيبه الله عليها ، وان نعل مباحاً لما اقترن به من الاعتقاد والقصد الذين كلاهما طاعة لله ورسوله . فانما الأعمال بالنيات ، وانما لكل امرئ ما نوى .

و (أيضاً) فالعبد مأمور بفعل ما يحتاج إليه من المباحات ، هو مأمور بالأكل عند الجوع والشرب عند العطش ، ولهذا يجب على المضطر إلى الميتة ان يأكل منها ، ولو لم يأكل حتى مات كان مستوجباً للوعيد ، كما هو قول جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم ، وكذلك هو مأمور بالوطء عند حاجته إليه ، بل وهو مأمور

بنفس عقد النكاح إذا احتاج إليه وقدر عليه . فقول النبي صلى الله عليه وسلم : « في بضع أحدكم صدقة » فإن المباشرة بمأمورها حاجته وحاجة المرأة إلى ذلك ، فإن قضاء حاجتها التي لا تنقضي إلا به بالوجه المباح صدقة .

و « السلوك » سلوكان :

سلوك الأبرار أهل اليمين ، وهو أداء الواجبات وترك المحرمات باطناً وظاهراً .

و (الثاني) : سلوك المقربين السابقين ، وهو فعل الواجب والمستحب بحسب الامكان ، وترك المكروه والمحرم ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه . واذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » .

وكلام الشيوخ الكبار : كالشيخ « عبد القادر » وغيره يشير الى هذا السلوك ؛ ولهذا يأمرهم بما هو مستحب غير واجب وينهون عما هو مكروه غير محرم ، فانهم يسلكون بالخاصة مسلك الخاصة ، وبالعامية ملك العامة ، وطريق الخاصة طريق المقربين أن لا يفعل العبد الا ما امر به ، ولا يريد الا ما امر الله ورسوله بأمره ، وهو ما يحبه

الله ويرضاه ، ويريده ارادة دينية شرعية ، والا فالحوادث كلها مرادة له خلقاً وتكويناً .

والوقوف مع الإرادة الخلقية القدريّة مطلقاً غير مقدور عقلاً ، ولا مأمور شرعاً ؛ وذلك لأن من الحوادث ما يجب دفعه ولا تجوز ارادته ، كمن اراد تكفير الرجل او تكفير اهله ، او الفجور به او بأهله او اراد قتل النبي وهو قادر على دفعه ، او اراد اضلال الخلق وافساد دينهم ودينام ، فهذه الأمور يجب دفعها وكراهتها ؛ لا تجوز ارادتها .

واما الامتناع عقلاً ؛ فلان الانسان مجبول على حب ما يلائمه وبغض ما ينافره ، فهو عند الجوع يحب ما يغنيه كالطعام ، ولا يحب ما لا يغنيه كالتراب فلا يمكن ان تكون ارادته لهذين سواء .

وكذلك يحب الايمان والعمل الصالح الذي ينفعه ، وبغض الكفر والفسوق الذي يضره ، بل ويحب الله وعبادته وحده ، وبغض عبادة ما دونه . كما قال الخليل : (افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآبائكم الاقدمون فانهم عدو لي إلا رب العالمين) وقال تعالى : (قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم : إنا برآء منكم وبما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابداً حتى

تؤمنوا بالله وحده) .

فقد امرنا الله ان نتأسي بآبراهيم والذين معه إذ تبرؤا من المشركين
ومما يعبدونه من دون الله ، وقال الخليل : (اتى براء مما تعبدون إلا
الذي فطرني فانه سيهدين) والبراءة ضد الولاية ، واصل البراءة البغض
واصل الولاية الحب ، وهذا لأن حقيقة التوحيد ان لا يحب إلا الله ، ويحب
ما يحبه الله الله ، فلا يحب إلا الله ، ولا يبغض إلا الله . قال تعالى :
(ومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً يحبونهم كحب الله ، والذين
آمنوا أشد حبا لله) .

والفرق ثابت بين الحب لله والحب مع الله ، فأهل التوحيد
والاخلاص يحبون غير الله الله ، والمشركون يحبون غير الله مع الله ،
كحب المشركين لآلهتهم ، وحب النصارى للمسيح ، وحب اهل
الأهواء رؤوسهم .

فاذا عرف ان العبد مفتور على حب ما ينفعه ، وبغض ما يضره
لم يمكن ان تستوي إرادته لجميع الحوادث فطرة وخلقاً ، ولا هو مأمور
من جهة الشرع ان يكون مريداً لجميع الحوادث ، بل قد امره الله
بارادة امور وكراهة اخرى .

والرسل - صلوات الله عليهم وسلامه - بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويل الفطرة وتغييرها . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة ، فأبوا يهودانه وينصرانه ويمجسانه » قال تعالى : (فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) وفي الحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - « يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالهم الشياطين ، وحرمت عليهم ما أحللت لهم ، وامرتهم ان يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا » .

و « الحنيفية » هي الاستقامة باخلاص الدين لله ، وذلك يتضمن حبه تعالى والذل له لا يشرك به شيء ، لا في الحب ولا في الذل ، فان العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل ، وذلك لا يستحقه إلا الله وحده ، وكذلك الحشية والتقوى لله وحده ، والتوكل على الله وحده .

والرسل بطاع ويحجب ، فالحلل ما أحله والحرام ما حرمه ، والدين ما شرعه . قال تعالى : (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون) وقال تعالى : (ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا : حسبنا الله ، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون) .

وهذا حقيقة دين الاسلام .

والرسل بعثوا بذلك ، كما قال تعالى : (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك . وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ان أقيموا الدين ، ولا تتفرقوا فيه) وقال تعالى : (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ، واعملوا صالحاً ، إني بما تعملون عليم . وإن هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون) .

فهذا هو الاصل الذي يجب على كل أحد ان يعتصم به ، فلا بد ان يكون مريداً محباً لما امره الله بارادته ومحبته ، كرهاً مبغضاً لما امره الله بكرهاته وبغضه .

والناس في هذا الباب « اربعة انواع » :

اكلهم الذين يحبون ما احبه الله ورسوله ، ويفضون ما ابغضه الله ورسوله ، فيريدون ما امرهم الله ورسوله بارادته ، ويكرهون ما امرهم الله ورسوله بكرهاته ، وليس عندهم حب ولا بغض لغير ذلك . فيأمرهم بما أمر الله به ورسوله ، ولا يأمرهم بغير ذلك ، وينهون عما نهى الله عنه ورسوله ، ولا ينهون عن غير ذلك ، وهذه حال الخليلين افضل البرية : محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم ، وقد

ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال :
 « ان الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً » وقال صلى الله عليه
 وسلم في الحديث الصحيح : « ائني والله لا اعطي احداً ، ولا امنع
 احداً ، وإنما انا قاسم اضع حيث امرت » .

وذكر : ان ربه خيره بين ان يكون نبياً ملكاً ؛ وبين ان يكون
 عبداً رسولاً ، فاختر ان يكون عبداً رسولاً . فان « النبي الملك »
 مثل داود وسليمان ، قال تعالى : (هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير
 حساب) قالوا : معناه اعط من شئت ، وامنع من شئت ، لانحاسبك .

« فالنبي الملك » يعطي بارادته لا يعاقب على ذلك ، كالذي يفعل
 المباحات بارادته ، واما « العبد الرسول » فلا يعطى ولا يمنع إلا بأمر
 ربه ، وهو محبته ورضاه وإرادته الدينية ، والسابقون المقربون اتباع
 العبد الرسول ، والمقتصدون اهل اليمين اتباع النبي الملك ، وقد
 يكون للانسان حال هو فيها خال عن الارادتين : وهو ان لا تكون له
 إرادة في عطاء ولا منع ، لا ارادة دينية هو مأمور بها ، ولا ارادة
 نفسانية سواء كان منهيأ عنها او غير منهي عنها ، بل ما وقع كان مراداً
 له ، ومهما فعل به كان مراداً له ، من غير ان يفعل المأمور به
 شرعاً في ذلك .

فهذا بمنزلة من له اموال يعطيها وليس له ارادة في اعطاء معين ،
لا ارادة شرعية ولا ارادة مذمومة ؛ بل يعطي كل احد . فهذا اذا
قدر انه قام بما يجب عليه بحسب امكانه ولكنه خفي عليه الارادة
الشرعية في تفصيل افعاله . فانه لا ينم على ما فعل ولا يمدح مطلقاً .
بل يمدح لعدم هواه ، ولو علم تفصيل للأمور به واراده ارادة شرعية لكان
اكمل . بل هذا مع القدرة اما واجب واما مستحب . وحال هذا خير
من حال من يريد بحكم هواه ونفسه ؛ وان كان ذلك مباحاً له ، وهو
دون من يريد بأمر ربه لا بهواه ، ولا بالقدر المحض .

فمضمون هذا المقام ان الناس في المباحات من الملك والمال وغير
ذلك على « ثلاثة اقسام » :

(قوم) لا يتصرفون فيها الا بحكم الأمر الشرعي . وهو حال
نبينا صلى الله عليه وسلم . وهو حال العبد الرسول ومن اتبعه
في ذلك .

و (قوم) يتصرفون فيها بحكم ارادتهم والشهوة التي ليست
محرمة . وهذا حال النبي الملك . وهو حال الأبرار اهل اليمين .

و (قوم) لا يتصرفون بهذا ولا بهذا . اما « الأول » فلعدم

علمهم به . واما « الثاني » فلزهدهم فيه ؛ بل يتصرفون فيها بحكم
القدر المحض ، اتباعا لارادة الله الخلقية القدريّة حين تعذر معرفة
الارادة الشرعية الأمرية ، وهذا كالترجيح بالقرعة اذا تعذر الترجيح
بسبب شرعي معلوم ، وقد يتصرف هؤلاء في هذا المقام بالهام يقع في
قلوبهم وخطاب .

وكلام « الشيخ عبد القادر » — قدس الله روحه — كثيراً مايقع
في هذا المقام ؛ فانه يأمر بالزهد في إرادة النفس وهواها ، حتى
لا يتصرف بحكم الارادة والنفس ، وهذا رفع له عن حال الأبرار اهل
اليمين ومن طريق الملوك مطلقاً ، ومن حصل هذا وتصرف بالأمر
الشرعي الحمدي القرآني فهو اكمل الخلق ، لكن هذا قد يخفى عليه ؛
فان معرفة هذا على التفصيل قد يتعذر او يتعسر في كثير من المواضع
ألا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ في
بني قريظة فحكم بقتل مقاتلتهم ، وبسبي ذراريهم ، وغنيمة اموالهم .
قال : « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة اربعة » . وذلك
ان تخيير ولي الأمر بين القتل والاسترقاق ، والمن والفداء ليس تخيير
شهوة ، بل تخيير رأي ومصلحة ، فعليه ان يختار الأصلح ، فان اختار
ذلك فقد وافق حكم الله ، وإلا فلا .

ولما كان هذا يخفى كثيراً قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث

الصحيح : « إذا حاصرت اهل حصن فسألوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فانك لا تدري ماحكم الله فيهم ، ولكن انزلهم على حكمك وحكم اصحابك » والحاكم الذي ينزل اهل الحصن على حكمه عليه ان يحكم باجتهاده ، فلما امر سعد بما هو الأرضى لله ، والأحب اليه ، حكم بحكمه ، ولو حكم بغير ذلك لنفذ حكمه فانه حكم باجتهاده ، وان لم يكن ذلك هو حكم الله في الباطن .

ففي مثل هذه الحال التي لا يتبين الأمر الشرعي في الواقعة المعينة يأمر الشيخ عبد القادر وامثاله من الشيوخ : « تارة » بالرجوع إلى الأمر الباطن والالهام إن امكن ذلك ، و « تارة » بالرجوع الى القدر المحض لتعذر الأسباب المرجحة من جهة الشرع ، كما يرجع الشارع بالقرعة . فهم يأمرون ان لا يرجح بمجرد إرادته وهواه ، فان هذا اما محرم واما مكروه ، واما منقص ، فهم في هذا التهي كنههم عن فضول المباحات .

ثم ان تبين لهم الأمر الشرعي وجب الترجيح به ، والا رجحوا : اما « بسبب باطن » من الالهام والنوق ، واما « بالقضاء والقدر » الذي لا يضاف إليهم . ومن يرجح في مثل هذه الحال « باستخارة الله » كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن ، فقد اصاب .

وهذا كما انه اذا تعارضت ادلة « المسألة الشرعية » عند الناظر
المجتهد ، وعند المقلد المستفتى ، فانه لا يرجح شيئاً ؛ بل ما جرى به
القدر اقروه ، ولم ينكروه . وتارة يرجح احدهم ؛ إما بمنام ، وإما برأي
مشير ناصح ، وإما برؤية المصلحة في احد الفعلين .

وأما الترجيح بمجرد الاختيار ، بحيث اذا تكافأت عنده الأدلة
يرجح بمجرد ارادته واختياره . فهذا ليس قول احد من أئمة الاسلام ،
وإنما هو قول طائفة من اهل الكلام ، ولكن قاله طائفة من الفقهاء
في العامي المستفتى : انه يخير بين المفتين المختلفين . وهذا كما ان طائفة
من السالكين اذا استوى عنده الأمران في الشريعة رجح بمجرد ذوقه
وارادته ، فالترجيح بمجرد الارادة التي لا تستند الى امر علمي باطن
ولا ظاهر ، لا يقول به احد من أئمة العلم والزهد . فأئمة الفقهاء
والمصوفية لا يقولون هذا .

ولكن من جوز للمجتهد او مقلد الترجيح بمجرد اختياره وارادته
فهو نظير من شرع للسالك الترجيح بمجرد ارادته وذوقه .

لكن قد يقال : القنب المعمور بالتقوى اذا رجح بارادته فهو
ترجيح شرعي . وعلى هذا التقدير ليس من هذا فن غلب على قلبه
ارادة ما يحبه الله ، وبغض ما يكرهه الله ، اذا لم يدر في الأمر المعين

هل هو محبوب لله او مكروه ، ورأى قلبه يحبه او يكرهه كان هذا ترجيحاً عنده . كما لو اخبره من صدقه اغلب من كذبه ، فان الترجيح بنجر هذا عند انسداد وجوه الترجيح ترجيح بدليل شرعي .

ففي « الجملة » متى حصل ما يظن معه ان احد الأمرين احب الى الله ورسوله كان هذا ترجيحاً بدليل شرعي ، والذين انكروا كون الالهام طريقاً على الاطلاق اخطأوا ، كما اخطأ الذين جعلوه طريقاً شرعياً على الاطلاق .

ولكن اذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم يرفها ترجيحاً ، وألهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالقوى ، فالهام مثل هذا دليل في حقه ؛ قد يكون اقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة ؛ والأحاديث الضعيفة ، والظواهر الضعيفة ، والاستصحابات الضعيفة التي يحتاج بها كثير من الحائضين في المذهب ، والخلاف واصل الفقه .

وفي الترمذي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله ثم قرأ قوله تعالى : (ان في ذلك لآيات للمتوسمين) . » وقال عمر بن الخطاب : اقتربوا من افواه المطيعين ؛ واسمعوا منهم ما يقولون ؛ فانه تتجلى لهم امور

صادقة . وقد ثبت في الصحيح قول الله تعالى : « ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ، فاذا احبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبى يبصر ، وبى يبطش وبى يمشي »

و (ايضاً) فالله سبحانه وتعالى فطر عباده على الخيفية : وهو حب المعروف ، وبغض المنكر ، فاذا لم تستحل الفطرة فالقلوب مفطورة على الحق ، فاذا كانت الفطرة مقومة بحقيقة الايمان ، منورة بنور القرآن ، وخفي عليها دلالة الأدلة السمعية الظاهرة ، ورأى قلبه يرجع احد الأمرين ، كان هذا من اقوى الامارات عند مثله ، وذلك ان الله علم القرآن والايمان . قال الله تعالى : (وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا ، أو من وراء حجاب ، او يرسل رسولا) الآية . ثم قال : (وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ؛ ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا) وقال جندب بن عبد الله ، وعبد الله بن عمر : تعلمنا الايمان ، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيماناً .

وفي الصحيحين عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ان الله انزل الأمانة في جذر قلوب الرجال ، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة » وفي الترمذي وغيره حديث النواس عن النبي صلى الله عليه

وسلم انه قال : « ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً . وعلى جنبتي الصراط سوران ، وفي السورين ابواب مفتحة ، وعلى الابواب ستور مرخاة ، وداع يدعو على رأس الصراط ، وداع يدعو من فوق الصراط . فالصراط المستقيم هو الاسلام ، والستور حدود الله ، والابواب المفتحة محارم الله ، فاذا اراد العبد ان يفتح باباً من تلك الابواب ناداه المنادي — او كما قال — يا عبد الله ! لا تفتحه ، فانك ان تفتحه تلجه . والداعي على رأس الصراط كتاب الله ، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن » .

فقد بين ان في قلب كل مؤمن واعظ ، والواعظ الأمر والهي بترغيب وترهيب ؛ فهذا الأمر والهي الذي يقع في قلب للمؤمن مطابق لأمر القرآن ونهيه ، ولهذا يقوى احدهما بالآخر . كما قال تعالى : (نور على نور) قال بعض السلف في الآية : هو المؤمن ينطق بالحكمة وان لم يسمع فيها بأثر ، فاذا سمع بالآثر كان نوراً على نور . نور الايمان الذي في قلبه يطابق نور القرآن ، كما ان الميزان العقلي يطابق الكتاب المنزل ؛ فان الله انزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط .

وقد يؤتى العبد احدهما ولا يؤتى الآخر . كما في الصحيحين عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب . ومثل

المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الثمرة طعمها طيب ولا ربح لها ؛ ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ربح وطعمها مر .

والإلهام في القلب تارة يكون من جنس القول والعلم والظن والاعتقاد ، وتارة يكون من جنس العمل والحب والارادة والطلب ، فقد يقع في قلبه ان هذا القول ارجح واظهر واصوب ، وقد يميل قلبه إلى احد الامرين دون الآخر ، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « قد كان في الامم قبلكم محدثون فان يكن في امتي احد فعمر » والحديث الملمم المخاطب ، وفي مثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وابسة : « البر ما اطمأنت اليه النفس وسكن إليه القلب والاثم ما حاك في نفسك وان افتاك الناس وافتوك » وهو في السنن . وفي صحيح مسلم عن النوراس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك ، وكرهت ان يطلع عليه الناس » وقال ابن مسعود : الاثم حزاز القلوب .

و (أيضاً) فاذا كانت الأمور الكونية قد تتكشف للعبد المؤمن يقيناً او ظناً ، فالأمور الدينية كذلك بطريق الأولى ، فانه إلى كشفها احوج . لكن هذا في الغالب لابد ان يكون كشفاً بدليل ، وقد يكون

بدليل بنفدح في قلب المؤمن ، ولا يمكنه التعبير عنه ، وهذا احد ما فسر به معنى « الاستحسان » .

وقد قال من طعن في ذلك — كأبي حامد وإبي محمد — : ما لا يعبر عنه فهو هوس ، وليس كذلك ؛ فانه ليس كل احد يمكنه إبانة المعاني القائمة بقلبه ، وكثير من الناس بينها بيانا ناقصاً ، وكثير من اهل الكشف يلقي في قلبه ان هذا الطعام حرام ، او ان هذا الرجل كافر او فاسق ، من غير دليل ظاهر ، وبالعكس قد يلقي في قلبه محبة شخص وانه ولي لله او ان هذا المال حلال .

وليس المقصود هنا بيان ان هذا وحده دليل على الأحكام الشرعية ؛ لكن ان مثل هذا يكون ترجيحاً لطالب الحق إذا تكافأت عنده الأدلة السمعية الظاهرة . فالترجيح بها خير من التسوية بين الأمرين المتناقضين قطعاً ، فان التسوية بينها باطلة قطعاً . كما قلنا : ان العمل بالظن الناشيء عن ظاهر او قياس خير من العمل بنقيضه إذا احتيج إلى العمل بأحدها . والصواب الذي عليه السلف والجمهور انه لا بد في كل حادثة من دليل شرعي ، فلا يجوز تكافؤ الأدلة في نفس الأمر ، لكن قد تتكافأ عند الناظر لعدم ظهور الترجيح له ، ولما من قال : انه ليس في نفس الامر حق معين ، بل كل مجتهد عالم بالحق الباطن في المسألة ، وليس لأحدها على الآخر مزية في علم ولا عمل ، فهؤلاء

قد يجوزون او بعضهم تكافؤ الأدلة ، ويجعلون الواجب التخيير بين القولين ، وهؤلاء يقولون ليس على الظن دليل في نفس الامر ؛ وانما رجحان احد القولين هو من باب الرجحان بليل والارادة ، كترجيح النفس الغضبية للانتقام ، والنفس الحليمة للعفو .

وهذا القول خطأ ؛ فانه لا بد في نفس الامر من حق معين يصيبه المستدل تارة ويخطئه اخرى . كالكعبة في حق من اشبهت عليه القبلة والمجتهد إذا أداه اجتهاده إلى جهة سقط عنه الفرض بالصلاة اليها ، كالمجتهد إذا أداه اجتهاده إلى قول فعمل بموجبه كلاهما مطيع لله . وهو مصيب بمعنى انه مطيع لله وله اجر على ذلك ؛ وليس مصيأ بمعنى انه علم الحق المعين ؛ فان ذلك لا يكون إلا واحداً ومصيبه له اجران وهذا في كشف الانواع التي يكون عليها دليل شرعي لكن قد يخفى على العبد . فان الشارع بين (الاحكام الكلية) .

وأما (الأحكام المعينات) التي تسمى « تنقيح المناط » مثل كون الشخص المعين عدلاً او فاسقاً او مؤمناً او منافقاً او ولياً لله او عدواً له ، وكون هذا المعين عدواً للمسلمين يستحق القتل ، وكون هذا العقار لبيم او فقير يستحق الاحسان اليه ، وكون هذا المال يخاف عليه من ظلم ظالم ، فاذا زهد فيه الظالم انتفع به اهله ، فهذه

الأمر لا يجب ان تعلم بالأدلة الشرعية العامة الكلية ، بل تعلم بأدلة خاصة تدل عليها .

ومن طرق ذلك « الالهام » فقد يلهم الله بعض عباده حال هذا المال المعين ، وحال هذا الشخص المعين ، وإن لم يكن هناك دليل ظاهر يشركه فيه غيره .

وقصة موسى مع الخضر هي من هذا الباب ، ليس فيها مخالفة لشرع الله تعالى ؛ فانه لا يجوز قط لأحد لا نبي ولا ولي ان يخالف شرع الله ، لكن فيها علم حال ذلك المعين بسبب باطن يوجب فيه الشرع ما فعله الخضر ، كمن دخل الى دار واخذ ما فيها من المال لعلمه بأن صاحبها اذن له وغيره لم يعلم ، ومثل من رأى ضالة اخذها ولم يعرفها ، لعلمه بأنه أتى بها هدية له ، ونحو ذلك . ومثل هذا كثير عند اهل الالهام الصحيح .

و (النوع الثاني) عكس هذا . وهو أنهم يتبعون هوام ، لا امر الله ؛ فهؤلاء لا يفعلون ولا يأمرون الا بما يحبونه بهوام ، ولا يتركون وينهون الا عن ما يكرهونه بهوام ، وهؤلاء شر الخلق . قال تعالى : (افرايت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً) قال الحسن : هو المنافق لا يهوى شيئاً الا ركبه . وقال تعالى :

(ومن اضل ممن اتبع هواء بغير هدى من الله) وقال عمر بن عبد العزيز : لا تبك من يتبع الحق اذا وافق هواء ، ويخالفه اذا خالف هواء ، فاذا انت لا تاتب على ما اتبعته من الحق ، وتعاقب على ما خالفته . وهو كما قال — رضي الله عنه — لأنه في الموضعين انما قصد اتباع هواء لم يعمل لله .

الا ترى ان « ابا طالب » نصر النبي صلى الله عليه وسلم ، وذب عنه اكثر من غيره ؛ لكن فعل ذلك لأجل القرابة ، لا لأجل الله تعالى ، فلم يتقبل الله ذلك منه ، ولم يثبه على ذلك ؟ ! و ابو بكر الصديق — رضي الله عنه — اعانه بنفسه وماله لله ؛ فقال الله فيه : (وسيجنبها الانقي الذي يؤتي ماله بتركي ، وما لاحد عنده من نعمة تجزى ، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى) .

(القسم الثالث) : الذي يريد تارة ارادة يحبها الله ؛ وتارة ارادة يبغضها الله . وهؤلاء اكثر المسلمين فانهم بطيعون الله تارة ، ويريدون ما احبه ، ويعصونه تارة ويريدون ما يهونونه ، وان كان بكرهه .

و (القسم الرابع) : ان يخلو عن الارادتين ، فلا يريد لله ولا لهواه ، وهذا يقع لكثير من الناس في بعض الاشياء ، ويقع لكثير

من الزهاد والنساك في كثير من الامور .

واما خلو الانسان عن الارادة مطلقاً فممتنع ، فانه مفطور على ارادة ما لا بد له منه وعلى كراهة ما يضره ويؤذيه ، والزاهد الناسك اذا كان مسلماً فلا بد ان يريد اشياء يحبها الله : مثل اداء الفرائض وترك المحارم ؛ بل وكذلك عموم المؤمنين لا بد ان يريد احدم اشياء يحبها الله ، والا فن لم يحب الله ، ولا احب شيئاً لله ، فلم يحب شيئاً من الطاعات ، لا الشهادتين ولا غيرها ولا يريد ذلك فانه لا يكون مؤمناً ، فلا بد لكل مؤمن من ان تكون له ارادة لبعض ما يحبه الله ؛ واما ارادة العبد لما يهواه ولا يحبه الله ، فهذا لازم لكل من عصى الله ، فانه اراد المعصية والله لا يحبها ولا يرضاها . واما الخلو عن الارادتين الحمودة والمذمومة فيقع على وجهين :

(احدهما) : مع إعراض العبد عن عبادة الله تعالى وطاعته وان علم بها ، فانه قد يعلم كثيراً من الأمور انه مأمور بها ، وهو لا يريد بها ولا يكره من غيره فعلها ، وإذا اقتل المسلمون والكفار لم يكن مريداً لانتصار هؤلاء الذي يحبه الله ، ولا لانتصار هؤلاء الذي يبغضه الله .

و (الوجه الثاني) : يقع من كثير من الزهاد العباد المستلين لما

يعلمون ان الله أمر به المجتئين لما يعلمون ان الله نهى عنه ، وأمور أخرى لا يعلمون انها مأمور بها ولا منهي عنها ، فلا يريدونها ولا يكرهونها لعدم العلم ، وقد يرضونها من جهة كونها مخلوقة مقدرة ، وقد يعاونون عليها ، ويرون هذا موافقة لله واتهم لما خلوا عن هوى النفس كانوا مأمورين بالرضا بكل حادث ؛ بل والمعاونة عليه . وهذا موضع يقع فيه الغلط ، فان ما أحبه الله ورسوله علينا أن نحب ما أحبه الله ورسوله ، وما أبغضه الله ورسوله فعلياً أن نبغض ما أبغضه الله ورسوله ، وأما ما لا يحبّه الله ورسوله ولا يبغضه الله ورسوله كالأفعال التي لا تكليف فيها مثل أفعال التأمّ والمجنون فهذا إذا كان الله لا يحبها ويرضاها ولا يكرهها وينمها ، فالمتؤمن ايضاً لا ينبغي ان يحبها ويرضاها ولا يكرهها .

وأما كونها مقدورة ومخلوقة لله فذلك لا يختص بها ، بل هو شامل لجميع المخلوقات . والله تعالى خلق ما خلقه لما شاء من حكمته ، وقد احسن كل شيء خلقه ، والرضا بالقضاء « ثلاثة أنواع » :

(احدها) الرضا بالطاعات ؛ فهذا طاعة مأمور بها .

و (الثاني) : الرضا بالمصائب . فهذا مأمور به : اما مستحب ، ولما واجب .

و (الثالث) : الكفر والفسوق والعصيان ، فهذا لا يؤمر بالرضا به ، بل يؤمر ببغضه وسخطه ، فان الله لا يحبّه ولا يرضاه . كما قال تعالى : (إذ يبيتون ما لا يرضى من القول) وقال : (والله لا يحب الفساد) وقال : (ولا يرضى لعباده الكفر) وقال : (إن الله لا يحب الكافرين) وقال : (إن الله لا يحب المعتدين) .

وهو وإن خلقه لما له في ذلك من الحكمة فلا يمتنع أن يخلق ما لا يحبه لافضائه الى الحكمة التي يحبها ، كما خلق الشياطين . فنحن راضون عن الله في أن يخلق ما يشاء ، وهو محمود على ذلك .

واما نفس هذا الفعل المذموم وفاعله فلا نرضى به ولا نحمده . و فرق بين ما يحب لنفسه ، وما يراد لافضائه الى المحبوب مع كونه مبغضاً من جهة اخرى ؛ فان الأمر الواحد يراد من وجه ويكره من وجه آخر . كالريض الذي يتناول الدواء الكريه ؛ فانه يبغض الدواء ويكرهه ، وهو مع هذا يريد استعماله لافضائه الى المحبوب ، لا لأنه في نفسه محبوب .

وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى : « وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه » فهو سبحانه لما كره مساءة عبده المؤمن الذي

يكره الموت كان هذا مقتضياً أن يكره إمامته مع أنه يريد إمامته ؛ لما له في ذلك من الحكمة سبحانه وتعالى . فالأمور التي يبغضها الله تعالى وينهى عنها لا تحب ولا ترضى ؛ لكن ترضى بما يرضى الله به حيث خلقها ، لما له في ذلك من الحكمة ، فكذلك الأفعال التي لا يحبها ولا يبغضها لا ينبغي أن تحب ولا ترضى كما لا ينبغي أن تبغض .

والرضا الثابت بالنص هو أن يرضى بالله رباً ، وبالاسلام ديناً ، وبمحمد نبياً . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من رضى بالله رباً ، وبالاسلام ديناً ، وبمحمد نبياً ، كان حقاً على الله أن يرضيه » وأما بالنسبة إلى القدر فيرضى عن الله ، إذ له الحمد على كل حال ، ويرضى بما يرضاه من الحكمة التي خلق لأجلها ما خلق وإن كنا نبغض ما يبغضه من المخلوقات ، فحيث انتفى الأمر الشرعي أو خفي الأمر الشرعي لا يكون الامتثال والرضا والحجة ، كما يكون في الأمر الشرعي ، وإن كان ذلك مقدوراً .

وهذا موضع يغلط فيه كثير من خاصة « السالكين » وشيوخهم ، فضلاً عن عامتهم ، ويتفاوتون في ذلك بحسب معرفتهم بالأمر الشرعي وطاعتهم له .

فمنهم من هو اعرف من غيره بالأمر الشرعي واطوع له ، فهذا

تكون حاله احسن ممن يقصر عنه في المعرفة بالأمر الشرعي والطاعة له .

ومنهم من يبعد عن الأمر الشرعي ، ويسترسل حتى ينسلخ من الاسلام بالكلية ، ويبقى واقفاً مع هواه والقدر .

ومن هؤلاء من يموت كافراً ، ومنهم من يتوب الله عليه ، ومنهم من يموت فاسقاً ، ومنهم من يتوب الله عليه .

وهؤلاء ينظرون إلى الحقيقة القدرية معرضين عن الأمر الشرعي ولا بد مع ذلك من اتباع امر ونهي غير الأمر الشرعي ، اما من انفسهم واما من غير الله ورسوله ، إذ الاسترسال مع القدر مطلقاً ممتنع لذاته ، لما تقدم من أن العبد مفطور على محبة اشياء وبغض اشياء .

وقول من قال : « ان العبد يكون مع الله كلميت مع الغاسل » لا يصح ولا يسوغ على الاطلاق عن احد من المسلمين ، وإنما يقال ذلك في بعض المواضع ؛ ومع هذا فانما ذلك لحفاء امر الله عليه ، وإلا فاذا علم ما امر الله به واجبه . فلا بد ان يحب ما احبه الله ، ويبغض ما ابغضه .

فصل

وكما ان الطريقة العلمية بصحة النظر في الأدلة والأسباب هي الموجبة للعلم : كدبر القرآن والحديث ، فالطريقة العملية بصحة الارادة والأسباب هي الموجبة للعمل ، ولهذا يسمون السالك في ذلك « المريد » كما يسميه اولئك « الطالب » و « النظر » جنس تحته حق وباطل ، ومحمود ومنموم ، وكذلك « الارادة »

فكما ان طريق العلم لا بد فيه من العلم النبوي الشرعي ، بحيث يكون معلومك المعلومات الدينية النبوية ، ويكون علمك بها مطابقاً لما اخبرت به الرسل ، والا فلا ينفعك اي معلوم علمته ، ولا أي شيء اعتقدته فيما اخبرت به الرسل ، بل لا بد من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، فكذلك « الارادة » لا بد فيها من تعيين « المراد » وهو الله و « الطريق اليه » وهو ما امرت به الرسل . فلا بد ان تعبد الله وتكون عبادتك اياه بما شرع على ألسنة رسله ، اذ لا بد من تصديق الرسول فيما اخبر علما ، ولا بد من طاعته فيما امر عملا .

ولهذا كان « الايمان » قولاً وعملاً مع موافقة السنة ، فلم الحق ماوافق علم الله ، والارادة الصالحة ماوافقت محبة الله ورضاه ، وهو حكمه الشرعي ، والله عليم حكيم .

فالأمر الحبرية لا بد ان تطابق علم الله وخبره ؛ والأمر العملية لا بد ان تطابق حب الله وأمره ، فهذا حكمه ، وذلك علمه .

واما من جعل حكمه مجرد القدر ، كما فعل صاحب « منازل السائرين » وجعل مشاهدة العارف الحكم يمنعه ان يستحسن حسنة او يستقبح سيئة ، فهذا فيه من الغلط العظيم ما قد نهينا عليه في غير هذا الموضع . فلا ينفع المريد القاصد ان يعبد اي معبود كان ، ولا ان يعبد الله بأي عبادة كانت ، بل هذه طريقة المشركين المبتدعين الذين لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ، كالنصارى ومن اشبههم من اهل البدع الذين يعبدون غير الله بغير امر الله ، واما اهل الاسلام والسنة فهم يعبدون الله وحده ، ويعبدونه بما شرع . لا يعبدونه بالبدع الا ما يقع من احدهم خطأ .

فالسالكون طريق الارادة قد يغلطون تارة في المراد ؛ وتارة في الطريق إليه ، وتارة يألهون غير الله بالخوف منه والرجاء له ، والتعظيم والمحبة له وسؤاله والرغبة إليه ، فهذا حقيقة الشرك المحرم ، فان حقيقة

التوحيد أن لا يعبد الا الله .

و « العبادة » تتضمن كمال الحب . وكمال التعظيم ، وكمال الرجاء ، والخشية ، والاجلال والاكرام . و « الفناء » في هذا التوحيد فناء المرسلين واتباعهم ، وهو ان تفى بعبادته عن عبادة ماسواه ، وبطاعته عن طاعة ماسواه ، وبسؤاله عن سؤال ماسواه ، وبخوفه عن خوف ماسواه ، وبرجائه عن رجاء ماسواه . وبجبهه والحب فيه عن محبة ماسواه والحب فيه .

واما الغالطون في الطريق فقد يريدون الله ؛ لكن لا يتبعون الأمر الشرعي في ارادته ، لكن « تارة » يعبدون احدهم بما يظنه يرضيه ، ولا يكون كذلك . و « تارة » ينظرون القدر لكونه مراده ، فيفنون في القدر الذي ليس لهم فيه غرض ، واما الفناء المطلق فيه فممتنع . وهؤلاء ينفى احدهم متبعاً لنوقه ووجدوا المخالف للأمر الشرعي ، او ناظرأ الى القدر . وهذا يبتلى به كثير من خواصهم .

و « الشيخ عبد القادر » ونحوه من اعظم مشايخ زمانهم امراً بالتزام الشرع ، والأمر والهي ، وتقديسه على النوق والقدر ، ومن اعظم المشايخ امراً بترك الهوى والارادة النفسية . فان الخطأ في الارادة من حيث هي ارادة انما تقع من هذه الجهة ؛ فهو بأمر السالك

ان لا نكون له ارادة من جهة هواه أصلاً ؛ بل يريد ما يريد الرب عز وجل : اما ارادة شرعية ان تبين له ذلك ؛ والاجرى مع الارادة القدريّة ، فهو اما مع امر الرب ، واما مع خلقه ، وهو سبحانه له الخلق والأمر .

وهذه « طريقة شرعية صحيحة » إنما يخاف على صاحبها من ترك إرادة شرعية لا يعلم انها شرعية ، او من تقديم ارادة قدريّة على الشرعية فانه اذا لم يعلم انها شرعية فقد يتركها ، وقد يريد ضدها ، فيكون ترك مأموراً أو فعل محظوراً وهو لا يعلم . فان « طريقة الارادة » يخاف على صاحبها من ضعف العلم ؛ وما يقترن بالعلم من العمل ، والوقوع في الضلال ، كما ان طريقة العلم يخاف على صاحبها من ضعف العمل ، وضعف العلم الذي يقترن بالعمل ؛ لكن لا يكلف الله نفساً الا وسعها من هذا وهذا . قال تعالى : (فاتقوا الله ما استطعتم) فاذا تفقه السالك ، وتعلم الأمر والنهي بحسب اجتهاده ، وكان علمه وإرادته بحسب ذلك ، فهذا مستطاعه . وإذا أدى الطالب ما أمر به ، وترك ما نهى عنه ، وكان علمه مطابقاً لعمله . فهذا مستطاعه

فصل

قال « الشيخ عبد القادر » قدس الله روحه : « افن عن الخلق بحكم الله ، وعن هوائك بأمره ، وعن ارادتك بفعله ، فحينئذ يصلح ان تكون وعاء لعلم الله » .

قلت : فحكمه يتناول خلقه وامره اي : افن عن عبادة الخلق والتوكل عليهم بعبادة الله والتوكل عليه ، فلا تطعمهم في معصية الله تعالى ولا تتعلق بهم في جلب منفعة ولا دفع مضرة . واما الفناء عن الهوى بالامر وعن الارادة بالفعل بأن يكون فعله موافقاً للأمر الشرعي لا لهواه ، وان تكون إرادته لما يخلق تابعة لفعل الله لا لإرادة نفسه . فالارادة تارة تتعلق بفعل نفسه وتارة بالخلقوات .

فا « الأول » يكون بالأمر و « الثاني » لا تكون له إرادة . ولا بد في هذا ان يقيد بان لا تكون له ارادة لم يؤمر بها والا فاذا امر بأن يريد من المقدورات شيئاً دون شيء فليرد ما امر بإرادته سواء كان موافقاً للقدر ام لا . وهذا الموضع قد يغلط فيه طائفة من السالكين .

والغالب على الصادقين منهم أنهم لم يعرفوا الإرادة الشرعية في ذلك المعين وهم ليس لهم إرادة نفسانية فتركوا إرادتهم لغير المقدور .

قال الشيخ : « فعلامة فنائك عن خلق الله انقطاعك عنهم وعن التردد اليهم واليأس مما في أيديهم » . وهو كما قال .

فإذا كان القلب لا يرجوهم ، ولا يخافهم ، لم يتردد اليهم لطلب شيء منهم وهذا يشبه بما يكون مأموراً به من المشي اليهم لأمرهم بما أمر الله به ، ونهيتهم عما نهاهم الله عنه ، كذهاب الرسل ، واتباع الرسل إلى من يبلغون رسالات الله ، فإن التوكل إنما يصح مع القيام بما أمر به العبد . ليكون عابداً لله متوكلاً عليه ، والا فمن توكل عليه ولم يفعل ما أمر به ؛ فقد يكون ما اضاعه من الأمر أولى به مما قام به من التوكل ، أو مثله أو دونه ، كما أن من قام بأمر ولم يتوكل عليه ولم يستعن به فلم يقم بواجب ؛ بل قد يكون ما تركه من التوكل والاستعانة أولى به مما فعله من الأمر أو مثله أو دونه .

قال الشيخ : « وعلامة فنائك عنك وعن هواك : ترك التكسب ، والتعلق بالسبب في جلب النفع ودفع الضر ، فلا تتحرك فيك بك ولا تعتمد عليك لك ولا تنصر نفسك ، ولا تذب عنك ، لكن تكل ذلك كله

الى من تولاه اولاً فيتولاه آخرأ . كما كان ذلك موكولاً اليه في حال كونك مغنياً في الرحم ، وكونك رضيعاً طفلاً في مهدك .

قلت : وهذا لأن النفس تهوى وجود ما تحبه وينفعا ودفع ما تبغضه ويضرها ، فاذا فني عن ذلك بالأمر فعل ما يحبه الله وترك ما يبغضه الله فاعتاض بفعل محبوب الله عن محبوبه وترك ما يبغضه الله عما يبغضه وحينئذ فالنفس لا بد لها من جلب المنفعة ودفع المضرة ، فيكون في ذلك متوكلاً على الله .

و « الشيخ رحمه الله » ذكر هنا التوكل دون الطاعة ؛ لأن النفس لا بد لها من جلب المنفعة ودفع المضرة ، فان لم تكن متوكلة على الله في ذلك واثقة به لم يمكن ان تنصرف عن ذلك فتمثل الامر مطلقاً ؛ بل لا بد ان تعصي الامر في جلب المنفعة ودفع المضرة فلا تصح العبادة لله وطاعة امره بدون التوكل عليه ، كما ان التوكل عليه لا يصح بدون عبادته وطاعته . قال تعالى : (فاعبدوه وتوكل عليه) وقال تعالى : (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه) وقال تعالى : (واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلاً ، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذهُ وكيلاً) .

و (المقصود) ان امتثال الأمر على الاطلاق لا يصح بدون

التوكل والاستعانة ، ومن كان واثقاً بالله ان يجلب له ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره امكن ان يدع هواه وبطبع امره ، والا فنفسه لا تدعه ان يترك ما يقول انه محتاج فيه إلى غيره .

قال الشيخ — رضي الله عنه — : « علامة فناء إرادتك بفعل الله انك لا تريد مراداً قط ، فلا يكن لك غرض ، ولا تقف لك حاجة ولا مرام ؛ لأنك لا تريد مع إرادة الله سواها ، بل يجري فعله فيك فتكون انت إرادة الله تعالى وفعله ، ساكن الجوارح مطمئن الجنان ، مشروح الصدر ، منور الوجه ، عامر الباطن ، غنيا عن الأشياء بخالقها ، تغلبك يد القدرة ويدعوك لسان الأزل ، ويعلمك رب الملك ويكسوك نوراً منه والحلل ، وينزلك منازل من سلف من اولي العلم الأول ، فتكون منكسراً ابداً .

فلا تثبت فيك شهوة ولا إرادة : كالاناء المشتم — الذي لا يثبت فيه مائع ولا كدر فتقنوا عن اخلاق البشرية ، فلن يقبل باطنك ساكناً غير إرادة الله ، فينثذ بضاف إليك التكوين وخرق العادات فيرى ذلك منك في ظاهر العقل والحكم وهو فعل الله تبارك وتعالى حقاً في العلم فتدخل حينئذ في زمرة المنكسرة قلوبهم الذين كسرت إرادتهم البشرية ، وازيلت شهواتهم الطبيعية واستوثقت لهم إرادات ربانية وشهوات اضافية . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « حجب إلي من

دنيا كم : النساء والطيب وجعلت قرّة عيني في الصلاة » فاضيف ذلك اليه بعد ان خرج منه وزال عنه تحقيقاً لما اشرت اليه وتقدم ، قال الله تعالى : « انا عند المنكسرة قلوبهم من اجلي » وساق كلامه . وفيه : « ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل » الحديث .

قلت : هذا المقام هو آخر ما يشير إليه الشيخ عبد القادر — رضي الله عنه — وحقيقته انه لا يريد كون شيء إلا أن يكون مأموراً بآرادته . فقولاه : علامة فناء إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مراداً قط . أي لا تريد مراداً لم تؤمر بآرادته ، فأما ما أمرك الله ورسوله بآرادتك إياه ، فأرادته إما واجب وإما مستحب ، وترك إرادة هذا إما معصية وإما نقص .

وهذا الموضع يلتبس على كثير من السالكين ، فيظنون أن الطريقة الكاملة أن لا يكون للعبد إرادة أصلاً ، وإن قول أبي يزيد : « أريد أن لا أريد » — لما قيل له : ماذا تريد ؟ — نقص وتناقض ؛ لأنه قد أراد ، ويحملون كلام المشايخ الذين يمدحون بترك الإرادة على ترك الإرادة مطلقاً ، وهذا غلط منهم على الشيوخ المستقيمين ، وإن كان من الشيوخ من يأمر بترك الإرادة مطلقاً ، فإن هذا غلط ممن قاله . فإن ذلك ليس بمقدور ولا مأمور .

فان الحي لا بد له من ارادة ، فلا يمكن حياً ان لا تكون له ارادة ، فان الارادة التي يحبها الله ورسوله وبأمرها أمر ايجاب او امر استجاب لا يدعها الا كافر او فاسق او عاص ان كانت واجبة ، وان كانت مستحبة كان تاركها تاركا لما هو خير له .

والله تعالى قد وصف الأنبياء والصديقين بهذه « الارادة » فقال تعالى : (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه) وقال تعالى : (وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الأعلى) وقال تعالى : (انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً) وقال تعالى : (وان كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للحسنات منكن أجراً عظيماً) وقال تعالى : (ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً) وقال تعالى : (فاعبد الله مخلصاً له الدين الا الله الدين الخالص) وقال تعالى : (قل الله اعبد مخلصاً له ديني) وقال تعالى : (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) وقال تعالى : (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) .

ولا عبادة الا بارادة الله . ولما امر به . وقال تعالى : (بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن) اي اخلص قصده لله . وقال تعالى : (وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) واخلص الدين له .

هو ارادته وحده بالعبادة . وقال تعالى : (يحبهم ويحبونه) وقال تعالى : (والذين آمنوا اشد حباً لله) وقال تعالى : (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) . وكل محب فهو مرید . وقال الخليل عليه السلام : (لاجب الآفلين) ثم قال : (انى وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض) .

ومثل هذا كثير فى القرآن ، يأمر الله بارادته ، وارادة ما يأمر به ، وينهى عن ارادة غيره ، وارادة ما نهى عنه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اتما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيها ، او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه » فيها « ارادتان » : ارادة يحبها الله ويرضاها ، وارادة لا يحبها الله ولا يرضاها ، بل اما نهى عنها ، واما لم يأمر بها ، ولا ينهى عنها والناس فى الارادة « ثلاثة اقسام » .

(قوم) يريدون ما يهوونه ، فهؤلاء عبيد انفسهم والشيطان .

و (قوم) يزعمون انهم فرغوا من الارادة مطلقاً ، ولم يبق لهم مراد الا ما يقدره الرب ، وان هذا المقام هو اكمل المقامات . يزعمون ان من قام بهذا فقد قام بالحقيقة ، وهي الحقيقة القدريّة الكونية : وانه

شهد القيومية العامة . ويجعلون الفناء في شهود توحيد الربوبية . هو
الغاية ؛ وقد يسمون هذا الجمع والفناء والاصطلام ، ونحو ذلك .
وكثير من الشيوخ زلقوا في هذا الموضع .

وفي « هذا المقام » كان النزاع بين الجنيد بن محمد وبين طائفة من
اصحابه الصوفية ؛ فانهم اتفقوا على شهود توحيد الربوبية . وان الله خالق
كل شيء وربّه ومليكه ، وهو شهود القدر ؛ وسموا هذا مقام الجمع .
فانه خرج به عن الفرق الأول وهو الفرق الطبيعي بارادة هذا وكراهة
هذا ، ورؤية فعل هذا وترك هذا ، فان الانسان قبل ان يشهد هذا
التوحيد يرى للخلق فعلاً يتفرق به قلبه في شهود افعال المخلوقات ؛
ويكون متبعاً لهواه فيما يريد ، فاذا اراد الحق خرج بارادته عن ارادة
الهوى والطبع ، ثم شهد انه خالق كل شيء ، فخرج بشهود هذا
الجمع عن ذلك الفرق ، فلما اتفقوا على هذا ذكر لهم الجنيد بن محمد
« الفرق الثاني » وهو بعد هذا الجمع ، وهو الفرق الشرعى . ألا
ترى انك تريد ما أحرمت به ، ولا تريد ما نهيت عنه ؟ ! وتشهد ان
الله يستحق العبادة دون ما سواه ، وان عبادته هي بطاعة رساله .
فتفرق بين المأمور والمحظور ، وبين اوليائه واعدائه . وتشهد توحيد
الألوهية ، فنازعوه في هذا « الفرق » .

(منهم) من أنكره .

و (منهم) من لم يفهمه .

و (منهم) من ادعى ان المتكلم فيه لم يصل إليه .

ثم انك تجد كثيراً من الشيوخ انما ينتهي الى ذلك الجمع ، وهو « توحيد الربوبية » والفناء فيه . كما في كلام صاحب « منازل السائرین » مع جلالة قدره ، مع انه قطعاً كان قائماً بالأمر والنهي المعروفين ، لكن قد يدعون ان هذا لأجل العامة .

و (منهم) من يتناقض .

و (منهم) من يقول الوقوف مع الأمر لأجل مصلحة العامة ، وقد يعبر عنهم بأهل للمارستان .

و (منهم) من يسمى ذلك مقام التليس .

و (منهم) من يقول التحقيق ان يكون الجمع في قلبك مشهوداً ، والفرق على لسانك موجوداً ، فيشهد بقلبه استواء المأمور والمحظور مع تفرقه بينهما .

و (منهم) من يرى ان هذه هي الحقيقة التي هي منتهى سلوك

العارفين ، وغاية منازل الأولياء الصديقين .

و (منهم) من يظن ان الوقوف مع ارادة الأمر والنهي يكون في السلوك والبداية ، واما في النهاية فلا تبقى الا إرادة القدر ، وهو في الحقيقة قول بسقوط العبادة والطاعة ؛ فان العبادة لله والطاعة له ولسوله انما تكون في امتثال الأمر الشرعي لا في الجري مع المقدور ، وان كان كفراً او فسوقاً او عصياناً ، ومن هنا صار كثير من السالكين من اعوان الكفار والفجار وخفرائهم ، حيث شهدوا القدر معهم ؛ ولم يشهدوا الأمر والنهي الشرعيين .

ومن هؤلاء من يقول : من شهد القدر سقط عنه الملام . ويقولون ان الخضر انما سقط عنه الملام لما شهد القدر .

وأصحاب شهود القدر قد يؤتى احدهم ملكاً من جهة خرق العادة بالكشف والتصرف فيظن ذلك كما لا في الولاية ؛ وتكون تلك « الحوارق » انما حصلت بأسباب شيطانية ، وأهواء نفسانية ؛ وانما الكمال في الولاية ان يستعمل خرق العادات في اقامة الأمر والنهي الشرعيين مع حصولها بفعل المأمور وترك المحذور ، فاذا حصلت بغير الأسباب الشرعية فهي مذمومة ، وان حصلت بالاسباب الشرعية لكن استعملت ليتوصل بها الى محرم كانت مذمومة ، وان توصل بها الى مباح

لا يستعان بها على طاعة كانت للأبرار دون المقربين ، واما ان حصلت بالسبب الشرعي واستعين بها على فعل الأمر الشرعي : فهذه خوارق المقربين السابقين .

فلا بد ان ينظر في « الخوارق » في اسبابها وغاياتها : من أين حصلت ، وإلى ماذا اوصلت - كما ينظر في الأموال في مستخرجها ومصرفها - ومن استعملها - اغني الخوارق - في إرادته الطبيعية كان مذموماً ، ومن كان خالياً عن الارادتين الطبيعية والشرعية فهذا حسبه ان يعفى عنه ، لكونه لم يعرف الارادة الشرعية .

واما ان عرفها واعرض عنها فانه يكون مذموماً مستحقاً للعقاب ان لم يعف عنه ، وهو يمدح بكون إرادته ليست بهواه ؛ لكن يجب مع ذلك ان تكون موافقة لأمر الله تعالى ورسوله ، لا يكفيه ان تكون لا من هذا ولا من هذا ، مع انه لا يمكن خلوه عن الارادة مطلقاً . بل لا بد له من إرادة ، فان لم يرد ما يحبه الله ورسوله ، اراد ما لا يحبه الله ورسوله ؛ لكن إذا جاهد نفسه على ترك ما تهواه بقي مرديداً لما بظن انه مأمور به ، فيكون ضالاً .

فان هذا يشبه حال الضالين من النصارى . وقد قال تعالى :
(اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين انعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم)

ولا الضالين) وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون » .

فاليهود لهم إرادات فاسدة منهي عنها ، كما أخبر عنهم : بأنهم عصوا وكانوا يعتدون . وهم يعرفون الحق ولا يعملون به ، فلم علم ، لكن ليس لهم عمل بالعلم ، وهم في الإرادة المذمومة المحرمة يتبعون أهواءهم ليسوا في الإرادة المحمودة المأمور بها ، وهي إرادة ما يحبه الله ورسوله .

والنصارى لهم قصد وعبادة وزهد لكنهم ضلال ، يعملون بغير علم ، فلا يعرفون الإرادة التي يحبها الله ورسوله ، بل غاية أحدهم تجريد نفسه عن الإرادات ، فلا يبقى مريدا لما أمر الله به ورسوله ، كما لا يريد كثيراً مما نهى الله عنه ورسوله ، وهؤلاء ضالون عن مقصودهم فان مقصودهم إنما هو في طاعة الله ورسوله ، ولهذا كانوا ملعونين : أي بعيدين عن الرحمة التي تتال بطاعة الله عز وجل .

و « العالم الفاجر » يشبه اليهود . و « العابد الجاهل » يشبه النصارى . ومن أهل العلم من فيه شيء من الأول ، ومن أهل العبادة من فيه شيء من الثاني .

وهذا الموضع تفرق فيه بنوا آدم ، وتباينوا تبايناً عظيماً ، لا يحيط به الا الله . ففهم من لم يخلق الله خلقاً اكرم عليه منه ، وهو خير البرية . ومنهم من هو شر البرية ، وافضل الاحوال فيه حال الخليلين : ابراهيم ومحمد — صلى الله عليهما وسلم — ومحمد سيد ولد آدم ، وافضل الأولين والآخرين ، وخاتم النبيين وامامهم اذا اجتمعوا وخطيبهم اذا وفدوا ، وهو المعروج به الى ما فوق الانبياء كلهم — ابراهيم وموسى وغيرهما .

وأفضل الأنبياء بعده « ابراهيم » كما ثبت في الصحيح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ان ابراهيم خير البرية » وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : انه كان يقول في خطبة الجمعة : « خير الكلام كلام الله ، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم » . وكذلك كان عبد الله بن مسعود يخطب بذلك يوم الخميس ، كما رواه البخاري في صحيحه .

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انها قالت : « ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادماً له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئاً قط الا ان يجاهد في سبيل الله ، وما نيل منه قط شيء فانتقم لنفسه الا ان انتهك محارم الله ، فاذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله » .

وقال أنس : خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين
فما قال لي : أف قط ، وما قال لي شيء فعلته لم فعلته ؟ ولا شيء
لم أفعله لم لا فعلته ؟ « وكان بعض أهله اذا غفني على شيء قال : « دعوه
فلو قضى شيء لكان » .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو افضل الخلائق ، وسيد ولد
آدم ، وله الوسيلة في المقامات كلها ، ولم يكن حاله انه لا يريد شيئاً ،
ولا انه يريد كل واقع ، كما انه لم يكن حاله انه يتبع الهوى ، بل
هو منزّه عن هذا وهذا ، قال الله تعالى : (وما ينطق عن الهوى
ان هو الا وحي يوحى) وقال تعالى : (وانه لما قام عبد الله يدعوه)
وقال تعالى : (وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) وقال : (سبحان
الذي اسرى بعبده ليلاً) . والمراد بعبده عابده المطيع لأمره ، والا
فجميع المخلوقين عباد بمعنى انهم معبدون مخلوقون مدبرون .

وقد قال الله لنبيه : (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) قال
الحسن البصري لم يجعل الله لعمل المؤمن أجلاً دون الموت ، وقد
قال الله تعالى له : (وانك لعلی خلق عظيم) قال ابن عباس ومن
وافقه كابن عيينة واحمد بن حنبل على دين عظيم . و « الدين » فعل
ما أمر به . وقالت عائشة : « كان خلقه القرآن » رواه مسلم . وقد
اخبرت انه لم يكن يعاقب لنفسه . ولا ينتقم لنفسه ، لكن يعاقب لله

وينتقم لله ، وكذلك اخبر أنس انه كان يعفو عن حظوظه ، وأما حدود الله فقد قال : « والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » أخرجاه في الصحيحين .

وهذا هو كمال الارادة ؛ فانه اراد ما يحبه الله ويرضاه من الايمان والعمل الصالح ، وامر بذلك وكره ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان ، ونهى عن ذلك . كما وصفه الله تعالى بقوله : (ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتُونَ الزكاة ، والذين هم بآياتنا يؤمنون ، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ، ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت عليهم ، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه ، واتبعوا النور الذي انزل معه ، أولئك هم المفلحون)

واما لحظ نفسه فلم يكن يعاقب ولا ينتقم بل يستوفي حق ربه . ويعفو عن حظ نفسه ، وفي حظ نفسه ينظر إلى القدر . فيقول : « لو قضي شيء لكان » . وفي حق الله يقوم بالأمر فيفعل ما أمر الله به . ويجاهد في سبيل الله اكمل الجهاد الممكن ، فجاهدهم أولاً بلسانه بالقرآن الذي انزل عليه ، كما قال تعالى : (ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً فلا تطع الكافرين وجاهدكم به جهاداً كبيراً) . ثم لما

هاجر إلى المدينة واذن له في القتال ، جاهدتم بيده .

وهذا مطابق لما اخرجاه في الصحيحين عن ابي هريرة ، وهو معروف ايضاً من حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث احتجاج آدم وموسى لما لام موسى آدم لكونه اخرج نفسه وذريته من الجنة بالذنب الذي فعله فأجابه آدم بان هذا كان مكتوباً علي قبل ان اخلق بمدة طويلة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم « فخيخ آدم موسى »

وذلك لأن ملام موسى لآدم لم يكن لحق الله ، وإنما كان لما لحقه وغيره من الآدميين من المصيبة بسبب ذلك الفعل ، فذكر له آدم ان هذا كان أمراً مقدراً لا بد من كونه ، والمصائب التي تصيب العباد يؤمرون فيها بالصبر ؛ فان هذا هو الذي ينفعهم . واما لومهم لمن كان سبباً فيها فلا فائدة لهم في ذلك ، وكذلك ما فاتهم من الأمور التي تنفعهم يؤمرون في ذلك بالنظر إلى القدر ، واما التأسف والحزن فلا فائدة فيه . فما جرى به القدر من فوت منفعة لهم ، او حصول مضرة لهم ، فلينظروا في ذلك الى القدر ، واما ما كان بسبب اعمالهم فليجتهدوا في التوبة من المعاصي ، والاصلاح في المستقبل . فان هذا الأمر ينفعهم ، وهو مقدور لهم بمعونة الله لهم .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه قال : « المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف ،
وفي كل خير ، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن . وان
اصابك شيء فلا تقل : لو اني فعلت لكان كذا وكذا ؛ ولكن قل :
قدر الله وما شاء فعل ؛ فان لو تفتح عمل الشيطان »

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرص العبد على ما ينفعه ، والاستعانة
بالله ، ونهاه عن العجز ، وانفع ما للعبد طاعة الله ورسوله ، وهي
عبادة الله تعالى . وهذان الأصلان هما حقيقة قوله تعالى : (إياك نعبد
وإياك نستعين) ونهاه عن العجز وهو الاضاعة والتفريط والتواني .
كما قال في الحديث الآخر : « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد
الموت ، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني »
رواه الترمذي .

وفي سنن أبي داود : « ان رجلين تحاكما إلى النبي صلى الله عليه
وسلم ففضى على احدهما . فقال : المقتضى عليه : حسبي الله ونعم الوكيل
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ، ولكن عليك
بالكيس فاذا غلبك امر فقل : حسبي الله ونعم الوكيل ، فالكيس ضد
العجز . وفي الحديث : « كل شيء بقدر حتى العجز والكيس » رواه
مسلم : وليس المراد بالعجز في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يضاد

القدرة ؛ فان من لا قدرة له بحال لا يلام ، ولا يؤمر بما لا يقدر عليه بحال .

ثم لما امره بالاجتهاد والاستعانة بالله ونهاه عن العجز ، امره إذا غلبه امر ان ينظر الى القدر ويقول : قدر الله وما شاء فعل ، ولا يتحسر ويتلهف ويحزن . ويقول : لو اتى فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ، فان لو تفتح عمل الشيطان .

وقد قال بعض الناس في هذا المعنى : الأمر امران : امر فيه حيلة وامر لا حيلة فيه . فما فيه حيلة لا يعجز عنه ، وما لا حيلة فيه لا يجزع منه . وهذا هو الذي يذكره أئمة الدين . كما ذكر (الشيخ عبد القادر) وغيره . فانه لا بد من فعل المأمور وترك المحذور ، والرضا والصبر على المقدور . وقد قال تعالى حكاية عن يوسف : (أنا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا ؛ انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين)

« فالتقوى » تتضمن فعل المأمور وترك المحذور . و « الصبر » يتضمن الصبر على المقدور . وقد قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا — إلى قوله — وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا) فيبين سبحانه انه مع التقوى والصبر لا يضر

المؤمنين كيد اعدائهم المنافقين . وقال تعالى : (بلى ان تصبروا وتتقوا
ويأتوك من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين)
فين انسه مع الصبر والتقوى يمددكم بالملائكة . وينصرهم على اعدائهم
الذين يقاتلونهم .

وقال تعالى : (لتبلون في اموالكم وانفسكم ، ولتسمعن من الذين
أوتوا الكتاب من قبلكم . ومن الذين اشركوا اذى كثيراً ، وان تصبروا
وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور) فأخبرهم ان اعداءهم من المشركين
واهل الكتاب لا بد ان يؤذوهم بالسنتهم ، واخبر انهم ان يصبروا
ويتقوا فان ذلك من عزم الأمور . فالصبر والتقوى يدفع شر العدو المظهر
للعداوة ، المؤذين بالسنتهم والمؤذين بأيديهم ، وشر العدو المبطن للعداوة .
وم المنافقون ، وهذا الذي كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهدية هو
اكمل الأمور .

فاما من اراد ما يحبه الله تارة ومالا يحبه تارة ، او لم يرد لا
هذا ولا هذا ، فكلاهما دون خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وان
لم يكن على واحد منها إثم ، كالذي يريد ما ايسح له من نيل الشهوة
المباحة والغضب والانتقام المباح كما هو خلق بعض الأنبياء والصالحين ،
فهو وان كان جائزاً لا إثم فيه فخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم
اكمل منه .

وكذلك من لم يرد الشهوات المباحة وإن كان يستعان بها على امر مستحب ، ولم يردان بغضب وينتقم ويجاهد اذا جاز العفو وان كان الاتقام لله أَرْضَى الله . كما هو ايضاً خلق بعض الأنبياء والصالحين فهذا وان كان جائزاً لا اثم فيه فخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل منه .

وهذا والذي قبله اذا كان شريعة لني فلا عيب على نبي فيما شرع الله له .

لكن قد فضل الله بعض النبيين على بعض ، وفضل بعض الرسل على بعض ، والشريعة التي بعث الله بها محمداً صلى الله عليه وسلم افضل الشرائع ؛ اذ كان محمد صلى الله عليه وسلم افضل الانبياء والمرسلين ، وامته خير امة اخرجت للناس . قال ابو هريرة في قوله تعالى : (كنتم خير امة اخرجت للناس) كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة . يبذلون اموالهم وانفسهم في الجهاد لنفع الناس ، فهم خير الأمم للخلق . والخلق عيال الله فاجبهم الى الله انفعهم لعياله ، واما غير الأنبياء فمنهم من يكون ذلك شرعة لاتباعه لذلك النبي . واما من كان من اهل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهاجه فان كان ما تركه واجباً عليه وما فعله محرماً عليه كان مستحقاً للذم والعقاب . الا ان يكون متأولاً مخطئاً فالله قد وضع عن هذه الأمة

الخطأ والنسيان وذنب اعدم قد يعفو الله عنه باسباب متعددة .

ومن اسباب هذا الانحراف ان من الناس من تغلب عليه « طريقة الزهد » في ارادة نفسه فيزهد في موجب الشهوة والغضب كما يفعل ذلك من يفعله من عباد المشركين ، واهل الكتاب كالرهبان وأشباههم ، وهؤلاء يرون الجهاد نقصاً لما فيه من قتل النفوس وسبي النرية وأخذ الأموال ، ويرون ان الله لم يجعل عمارة بيت المقدس على يد داود لأنه جرى على يديه سفك الدماء .

ومنهم من لا يرى ذبح شيء من الحيوان كما عليه البراهمة ، ومنهم من لا يحرم ذلك لكنه هو يتقرب الى الله بانه لا يذبح حيواناً ولا يأكل لحمه ولا ينكح النساء ، ويقول مادحه : فلان مانكح ، ولا ذبح .

وقد انكر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء كما في الصحيحين عن انس : « ان نفرأ من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم : لا أتزوج النساء وقال بعضهم : لا آكل اللحم ، وقال بعضهم : لا انام على فراش . فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال : ما بال اقوام قالوا : كذا وكذا ؟ ! لكني أصلي وأنام

واصوم وافطر ، واتزوج النساء وآكل اللحم ، فمن رغب عن سنتي فليس مني . » وقد قال تعالى : (يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) نزلت في عثمان بن مظعون وطائفة معه كانوا قد عزموا على التبتل ، ونوع من الترهيب وفي الصحيحين عن سعد قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لا اختصينا .

و « الزهد » النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله هو الزهد فيما لا ينفع في الآخرة ، فاما ما ينفع في الآخرة وما يستعان به على ذلك فالزهد فيه زهد في نوع من عبادة الله وطاعته ، والزهد انما يراد لأنه زهد فيما يضر ، او زهد فيما لا ينفع ، فأما الزهد في النافع فجهل وضلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن » .

والنافع للعبد هو عبادة الله وطاعته ورسوله ، وكلما صده من ذلك فانه ضار لا نافع ، ثم الأنفع له ان تكون كل اعماله عبادة لله وطاعة له ، وان ادى الفرائض وفعل مباحا لا يعينه على الطاعة فقد فعل ما ينفعه وما لا ينفعه ولا يضره .

وكذلك « الورع » المشروع هو الورع عما قد تخاف عاقبته وهو

ما يعلم تحريمه ، وما يشك في تحريمه ، وليس في تركه مفسدة اعظم من فعله — مثل محرم معين — مثل من يترك اخذ الشبهة ورعاً مع حاجته اليها وبأخذ بدل ذلك محرماً ينأ تحريمه ، او يترك واجباً تركه اعظم فساداً من فعله مع الشبهة ، كمن يكون على ايئه او عليه ديون هو مطالب بها ، وليس له وفاء إلا من مال فيه شبهة فيتورع عنها ، ويدع ذمته او ذمة أيه مرتتهنة .

وكذلك من « الورع » الاحتياط بفعل ما يشك في وجوبه لكن على هذا الوجه .

وتام « الورع » ان يعم الانسان خير الخيرين ، وشر الشرين ، ويعلم ان الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد بدع واجبات ويفعل محرمات . ويرى ذلك من الورع كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعاً ، ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة او فجور ويرى ذلك من الورع ، ويمتنع عن قبول شهادة الصادق وأخذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة خفية . ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع .

وكذلك « الزهد والرغبة » من لم يراع ما يحبه الله ورسوله من الرغبة والزهد وما يكرهه من ذلك ؛ وإلا فقد بدع واجبات ويفعل محرمات مثل من بدع ما يحتاج إليه من الأكل ، أو اكل الدسم حتى يفسد عقله أو تضعف قوته عما يجب عليه من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده ، أو بدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ، لما في فعل ذلك من اذى بعض الناس والانتقام منهم ، حتى يستولي الكفار والفجار على الصالحين الإبرار فلا ينظر المصلحة الراجحة في ذلك .

وقد قال تعالى : (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل : قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل) .

يقول سبحانه وتعالى : وإن كان قتل النفوس فيه شر فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله اعظم من ذلك ، فيدفع اعظم الفسادين بالتزام ادناها .

وكذلك الذي يدع ذبح الحيوان أو يرى ان في ذبحه ظملاً له هو جاهل ، فان هذا الحيوان لا بد ان يموت ، فإذا قتل لمنفعة الآدميين

وحاجتهم كان خيراً من ان يموت موتاً لا ينتفع به احد ، والآدمي اكمل منه ، ولا تتم مصلحته إلا باستعمال الحيوان في الأكل والركوب ونحو ذلك ؛ لكن ما لا يحتاج اليه من تعذيبه نهى الله عنه كصبر البهائم وذبحها في غير الحلق واللثة مع القدرة على ذلك ، وأوجب الله الاحسان بحسب الامكان فيما اباحه من القتل والذبح . كما في صحيح مسلم عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ان الله كتب الاحسان على كل شيء : فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد احدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » .

وهؤلاء الذين زهدوا في « الارادات » حتى فيما يحبه الله ورسوله من الارادات بازائهم « طائفتان » :

(طائفة) رغبت فيما كره الله ورسوله الرغبة فيه من الكفر والفسوق والعصيان .

و (طائفة) رغبت فيما أمر الله ورسوله ، لكن لهواء انفسهم لا لعبادة الله تعالى ، وهؤلاء الذين يأتون بصور الطاعات مع فساد النيات ، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم « انه قيل له : يا رسول الله ! الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل حمية ، ويقاتل رياء ، فأبي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ،

فهو في سبيل الله » : قال تعالى : (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ، يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا)

وهؤلاء أهل إرادات فاسدة مذمومة ، فهم مع تركهم الواجب فعلوا المحرم . وهم يشبهون اليهود ، كما يشبه أولئك النصارى . قال تعالى : (ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة : ذلك بأثمهم كانوا يكفرون بآيات الله ، ويقتلون الأنبياء بغير حق ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) وقال تعالى : (سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا) . وقال تعالى : (وائل عليهم نأ الذي آتينا آياتنا فانسلك منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولو شئنا لرفعناه بها) إلى قوله : (واتبع هواه فثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث . ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون)

فهؤلاء يتبعون أهواءهم غيا مع العلم بالحق ، وأولئك يتبعون أهواءهم مع الضلال والجهل بالحق . كما قال تعالى : (لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل . واضلوا كثيرا . وضلوا عن سواء السبيل)

وكلا الطائفتين تاركة ما امر الله ورسوله به من الارادات ،
والأعمال الصالحة ، مرتكبة لما نهى الله ورسوله عنه من الارادات
والأعمال الفاسدة .

فصل

فأمر الشيخ عبد القادر وشيخه حماد الدباس وغيرهما من المشائخ
اهل الاستقامة — رضي الله عنهم — : بأنه لا يريد السالك مراداً قط
وانه لا يريد مع إرادة الله عز وجل سواها ، بل يجري فعله فيه ،
فيكون هو مراد الحق . إنما قصدوا به فيما لم يعلم العبد امر الله
ورسوله فيه ، فأما ما علم ان الله امر به فعله أن يريده ويعمل به ،
وقد صرحوا بذلك في غير موضع . وإن كان غيرهم من الغالطين يرى
القيام بالارادة الخلقية هو الكمال ، وهو « الفناء في توحيد الربوبية »
وأن السلوك إذا انتهى الى هذا الحد فصاحبه اذا قام بالأمر فلاجل
غيره ، او انه لا يحتاج ان يقوم بالأمر ، فتلك اقوال وطرائق فاسدة
قد تكلم عليها في غير هذا الموضع .

فاما المستقيمون من السالكون كجمهور مشائخ السلف : مثل
الفضيل بن عياض ، وابراهيم بن ادم ، وأبي سليمان الداراني ، ومعروف

الكرخي ، والسري السقطي ، والجنيـد بن محمد ، وغيرهم من المتقدمين ومثل الشيخ عبد القادر ، والشيخ حماد ، والشيخ أبي اليـسان ، وغيرهم من المتأخرين . فهم لا يسوغون للسالك ولو طار في الهواء أو مشى على الماء ان يخرج عن الأمر والهي الشريـعين بل عليه ان يفعل المأمور ، ويدع المحذور الى ان يموت ، وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة واجماع السلف .

وهذا كثير في كلامهم : كقول الشيخ عبد القادر في كتاب (فتوح الغيب) : « اخرج من نفسك ، وتـح عنها ، وانزل عن ملكك . وسلم الكل الى الله تبارك وتعالى ، وكن بوابه على باب قلبك ، وامثل امره تبارك وتعالى في ادخال من يأمرك بادخاله ، واته نهيه في صدم من يأمرك بصدـه . فلا تدخل الهوى قلبك بعد ان خرج منه ، واخراج الهوى من القلب بمخالفته وترك متابـعته في الاحوال كلها ، وادخاله في القلب بمتابعته وموافـقته ، فلا ترد ارادة غير ارادته تبارك وتعالى ، وغير ذلك منك غير ، وهو واد الحمقى ، وفيه حتفك وهلاكك وسقوطك من عينه تبارك وتعالى ، وحجابك عنه .

احفظ ابدأ امره ، واته ابدأ نهيه ، وسلم اليه ابدأ مقدوره ، ولا تشركه بشيء من خلقه ، فارادتك وهواك وشهواتك خلقه ، فلا ترد ولا تهوى ولا تشته لئلا يكون شركا . قال الله تعالى : (فمن كان

يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه احداً) ليس
الشرك عبادة الاصنام فحسب ؛ بل هو ايضاً متابعتك لهواك ، وان
تختار مع ربك شيئاً سواء من الدنيا وما فيها ، والآخرة وما فيها ، فما
سواء تبارك وتعالى غيره ، فاذا ركنت الى غيره فقد اشركت به غيره ،
فاحذر ولا تركن ، وخف ولا تأمن ، وفتش ولا تغفل فتطمئن ، ولا
تضف الى نفسك حالاً ولا مقاماً ، ولا تدع شيئاً من ذلك » .

وقال (الشيخ عبد القادر) ايضاً : « اتما هو الله ونفسك ، وانت
المخاطب ، والنفس ضد الله وعدوته ؛ والاشياء كلها تابعة لله ، فاذا
وافقت الحق في مخالفة النفس وعداوتها كنت خصماً له على نفسك
— الى أن قال — :

« فالعبادة » في مخالفتك نفسك وهواك ، قال تعالى : (ولا تتبع
الهوى فيضلك عن سبيل الله) الى ان قال :

و الحكاية المشهورة عن أبي يزيد البسطامي — رحمه الله تعالى —
لما رأى رب العزة في المنام فقال له : كيف الطريق اليك ؟ فقال : اترك
نفسك وتعال ، قال ابو يزيد : فانسخت من نفسي كما تنسلخ الحية
من جلدها .

فاذا ثبت ان الخير كله في معاداتها في الجملة في الأحوال كلها ، فان

كنت في حال التقوى فخالف النفس بأن تخرج من اجرام الخلق ،
 وشبههم ومنتهم ، والانتكال عليهم والثقة بهم ، والخوف منهم ؛ والرجاء
 لهم ، والطمع فيا عندهم من حطام الدنيا ، فلا ترج عطاءهم على طريق
 الهدية ، او الزكاة ، او الصدقة ، او الكفارة او النذر ، فاقطع همك
 منهم من سائر الوجوه والأسباب ، فالخرج من الخلق جداً ، واجعلهم
 كالبابا يرد ويفتتح ، وكالشجرة يوجد فيها ثمرة تارة وتحيل اخرى ،
 كل ذلك بفعل فاعل ، وتدير مدير ، وهو الله تبارك وتعالى .

فاذا صح لك هذا كنت موحداً له تبارك وتعالى ، ولا تنس مع
 ذلك كسبهم لتخلص من مذهب الجبرية ، واعتقد ان الأفعال لا تتم لهم
 دون الله تبارك وتعالى ؛ لكيلا تعبدكم ، وتنسى الله تعالى ، ولا تقبل
 فعلهم دون الله فتكفر ، وتكون قدرياً . ولكن قل : هي الله خلقا للعباد
 كسبا . كما جاءت به الآثار لبيان موضع الجزاء من الثواب والعقاب ،
 وامثل امر الله فيهم ، وخلص قسمك منهم بأمره ولا تجاوزه ، فعلمه قائم
 يحكم عليك وعليهم ، فلا تكن انت الحاكم ، وكونك معهم قدر ، والقدر
 ظلمة ، فادخل في الظلمة بالمصباح وهو « الحكم » : كتاب الله وسنة رسوله
 صلى الله عليه وسلم ، لا تخرج عنها .

فان خطر خاطر او وجدت إلهاما فاعرضها على الكتاب والسنة ،
 فان وجدت فيها تحريم ذلك ، مثل ان نلهم بالزنا او الربا او مخالطة

اهل الفسوق والفجور وغير ذلك من المعاصي فادفعه عنك ، واهجره ولا تقبله ، ولا تعمل به واقطع بأنه من الشيطان اللعين ، وان وجدت فيها اباحته كالشهوات المباحة من الاكل والشرب واللبس والنسكاح فاهجره ايضاً ولا تقبله ، واعلم انه من الهام النفس وشهواتها ، وقد امرت بمخالفتها وعداوتها .

قلت : ومراده بهجر المباح إذا لم يكن مأموراً به ، كما قد بين مراده في غير هذا الموضع . فان المباح المأمور به إذا فعله بحكم الامر كان ذلك من اعظم نعمة الله عليه ، وكان واجباً عليه ، وقد قدمت انه يدعو إلى طريقة السابقين المقربين ؛ لا يقف عند طريقة الابرار اصحاب اليمين .

قال : « وان لم تجدد في الكتاب والسنة تحريمه ولا اباحته بل هو امر لا تعقله ، مثل ان يقال لك انت موضع كذا وكذا ، الق فالانا الصالح ؛ ولا حاجة لك هناك ولا في الصالح ؛ لاستغناك عنه بما اولاك الله تعالى من نعمه من العلم والمعرفة ، فتوقف في ذلك ولا تبادر اليه . فتقول : هل هذا الهام الا من الحق فاعمل به ؟ بل انتظر الخير في ذلك ، وفعل الحق بأن يتكرر ذلك الالهام وتؤمر بالسعي ، او علامة تظهر لاهل العلم بالله تبارك وتعالى يفعلها العقلاء من اولياء الله ، والمؤيدون من الابدال .

وانما لم تبادر الى ذلك لانك لا تعلم عاقبته وما يؤول الامر اليه ، وربما

كان فيه فتنة وهلاك ومكر من الله وامتحان فاصبر حتى يكون عز وجل هو
الفاعل فيك ، فاذا تجرد الفعل وحملت الى هناك واستقبلتك فتنة كنت محمولاً
محفوظاً فيها ؛ لان الله تعالى لا يعاقبك على فعله ، وانما تتطرق العقوبات نحوك
لكونك في الشيء . »

قلت : فقد امر — رضي الله عنه — بأن ما كان محظوراً في الشرع
يجب تركه ولا بد ، وما كان معلوماً انه مباح بعينه لكونه يفعل بحكم
الطوى لا بأمر الشارع فيترك ايضاً ، واما ما لم يعلم هل هو بعينه مباح
لامضرار فيه او فيه مضرة مثل السفر الى مكان معين او شخص معين ،
والذهاب الى مكان معين او شخص معين ، فان جنس هذا العمل ليس محرماً
ولا كل افراده مباحة ؛ بل يحرم على الانسان ان يذهب الى حيث يحصل
له ضرر في دينه فأمره بالكف عن الذهاب حتى يظهر او يتبين له في الباطن
ان هذا مصلحة ؛ لأنه اذا لم يتبين له ان الذهاب واجب او مستحب لم ينبغ
له فعله ، واذا خاف الضرر ينبغى له تركه ، فاذا اكره على الذهاب لم يكن
عليه حرج فلا يثاخذ بالفعل . بخلاف ما اذا فعله باختياره او شهوته ؛
واذ تبين له انه مصلحة راجحة كان حسناً .

وقد جاءت شواهد السنة : بأن من ابتلى بغير تعرض منه لعين ومن
تعرض للبلاء خيف عليه . مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمره
« لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها ، وان اعطيتها

عن غير مسألة أعنت عليها « ومنه قوله : « لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية ، فاذا لقيتموهم فاصبروا » . وفي السنن « من سأل القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إليه ، ومن لم يسأل القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده — وفي رواية — وإن أكره عليه » وفي الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال في الطاعون : « اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ؛ واذا وقع بأرض واتم بها فلا تخرجوا فراراً منه » وعنه انه صلى الله عليه وسلم « نهى عن النذر » ومنه قوله : « ذروني ما تركتم ، فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤلهم واختلافهم على انبيائهم . فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه . واذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » .

فصل

قال (الشيخ عبد القادر) : « وإن كنت في حال الحقيقة ، وهي حال الولاية : مخالف هواك واتباع الأمر في الجملة ، واتباع الأمر على « قسمين » :

(احدهما) : ان تأخذ من الدنيا القوت الذي هو حق النفس ؛ وتترك الحظ وتؤدي الفرض وتشتغل بترك الذنوب ما ظهر منها وما بطن .

و (القسم الثاني) : ما كان بأمر باطن ، وهو امر الحق تبارك وتعالى يأمر عبده ونبيه ، وإنما يتحقق هذا الأمر في المباح الذي ليس حكماً في الشرع ، على معنى انه ليس من قبيل النهي ولا من قبيل الأمر الواجب ، بل هو مهمل ترك العبد يتصرف فيه باختياره ، فسمي مباحاً فلا يحدث العبد فيه شيئاً من عنده بل ينتظر الأمر فيه فإذا امر امتثل فيصير جميع حركاته وسكناته بالله تعالى ، مافي الشرع حكمه فالشرع ، وما ليس له حكم في الشرع فبالأمر الباطن ، فحينئذ يصير محققاً من اهل الحقيقة وما ليس فيه امر باطن فهو مجرد الفعل حالة التسليم .

وان كنت في حالة حق الحق وهي حالة الحق ، والفناء حالة الابدال المنكسري القلوب ؛ لأجل الحق ، الموحدين العارفين أرباب العلوم والفعل السادة الأمراء السخى الخفراء للحق خلفاء الرحمن وأجلاته وإعيانه واحبابه عليهم السلام ، فاتباع الأمر فيها بمخالفتك إياك بالتبري من الحول والقوة ، وان لا تكون لك إرادة وهمة في شيء البتة ، دنيا وأخرى عبد الملك لا عبد الملك ، وعبد الأمر لا عبد الهوى كالطفل مع الظئر ، والميت الغسيل مع الغاسل ، والمريض المغلوب على حسه مع الطبيب فيما سوى الأمر والنهي .

وقال أيضاً : « اتبع الشرع في جميع ما ينزل بك ، ان كنت في

حال التقوى التى هي القدم الأولى ، واتبع الامر فى حالة الولاية ووجود الهوى ولا تتجاوزه ، وهي القدم الثانية ، وارض بالفعل ووافق وافن فى حالة البدلية والعينية والصديقية ، وهي المنتهى . تنسج عن الطريق القذر ، خل عن سبيله ، رد نفسك وهواك ، كف لسانك عن الشكوى فاذا فعلت ذلك إن كان خيراً زادك المولى طيبة ولذة وسروراً ، وإن كان شراً حفظك فى طاعته فيه ، وأزال عنك الملامة واقعدك فيه حتى يتجاوز ويرححك عند انقضاء اجله ، كما ينقضي الليل فيسفر عن النهار والبرد فى الشتاء فيسفر عن الصيف ، ذلك النموذج عندك فاعتبر به . ثم ذنوب وآثام واجرام وتلويث بأنواع المعاصي والخطايا ، ولا يصلح لمجالسة الكريم إلا طاهر عن انجاس الذنوب والزلات ، ولا يقبل على شدته إلا طيب من دون الدعوى والهواشات ، كما لا يصلح لمجالسة الملوك إلا الطاهر من الانجاس وانواع النتن والافساخ ، فالبلايا مكفرات . قال النبى صلى الله عليه وسلم : « حى يوم كفارة سنة » .

قلت : فقد بين الشيخ عبد القادر - رضى الله عنه - ان لزوم الامر والهي لا بد منه فى كل مقام ، وذكر الاحوال الثلاث التى جعلها : حال صاحب التقوى ، وحال الحقيقة ، وحال حق الحق ، وقد فسر مقصوده بأنه لا بد للعبد فى كل حال من ان يريد فعل ما امر به

في الشرع وترك ما نهى عنه في الشرع ، وانه اذا امر العبد بترك ارادته فهو فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه ، وهذا حق . فانه لم يؤمر به فتكون له ارادة في وجوده ولا نهى عنه فتكون له ارادة في عدمه فيخلو في مثل هذا عن ارادة التقيضين .

وقد بين ان صاحب الحقيقة عليه ان يلزم الامر دائماً الامر الشرعي الظاهر ان عرفه ، او الامر الباطن ، وبين ان الامر الباطن انما يكون فيما ليس بواجب في الشرع ولا محرم ، وان مثل هذا ينتظر فيه الامر الخاص حتى يفعله بحكم الامر .

فان قلت : فما الفرق بين هذا وبين صاحب التقوى الذي قبله ؟
وصاحب الحق الذي بعده ؟ .

قيل : اما الذي بعده الذين سماهم « الابدال » فهم الذين لا يفعلون الا بالمر الحق ولا يفعلون الا به فلا يشهدون لأنفسهم فعلاً فيما فعلوه من الطاعة ؛ بل يشهدون انه هو الفاعل بهم ما قام بهم من طاعة امره . ولهذا قال : فاتباع الأمر فيها مخالفتك اياك بالتبري من الحول والقوة .

فهؤلاء يشهدون توحيد الربوبية مع توحيد الالهية ، فيشهدون

ان الله هو الذي خلق ما قام بهم من افعال البر والخير ، فلا يرون لأنفسهم حداً ولا منة على احد ، ويرون ان الله خالق افعال العباد فلا يرون أحداً مسيئاً اليهم ، ولا يرون لهم حقاً على احد اذ قد شهدوا ان الله خالق كل شيء من افعال العباد وغيرها ، وهم يعلمون ان العباد لا يستحقون من انفسهم ولا بأنفسهم على الله شيئاً ، بل هو الذي كتب على نفسه الرحمة ويشهدون انه يستحق ان يعبد ، ولا يشرك به شيء وانه يستحق ان يتقى حق تقاته ، وحق تقاته ان يطاع فلا يعصى ، ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر ، فيرون انما قام بهم من العمل الصالح فهو جوده وفضله وكرمه له الحمد في ذلك .

ويشهدون : انه لا حول ولا قوة الا بالله . واما ما قام بالعباد من أذاً ، فهو خلقه وهو من عدله ، وما تركه الناس من حقوقهم التي يستحقونها على الناس فهو الذي لم يخلقه ، وله الحمد على كل حال على ما فعل وما لم يفعل . ولهذا كانوا منكسرة قلوبهم ؛ لشهودهم وجوده الكامل وعدمهم المحض ، ولا اعظم انكساراً ممن لم ير لنفسه الا العدم لا يرى له شيئاً ، ولا يرى به شيئاً .

وصاحب الحقيقة الذي هو دون هذا قد شاركه في إخلاص الدين لله ، وانه لا يفعل إلا ما أمر به ، فلا يفعل إلا لله ، لكن قصر عنه في شهود توحيد الربوبية ورؤيته ، وانه لا حول ولا قوة الا بالله

وانه ليس له في الحقيقة شيء ؛ بل الرب هو الخالق الفاعل لكل ما قام به ، وان كمال هذا الشهود لا يبقى شيئاً من العجب ولا الكبر ونحو ذلك . فكلما قام بالأمر مطيع لله ، لكن هذا يشهد ان الله هو الذي جعله مسلماً مصلياً ، وانه في الحقيقة لم يحدث شيئاً . وذلك وان كان يؤمن بهذا ويصدق به إذ كان مقرأً بان الله خالق أفعال العباد ؛ لكن قد لا يشهده شهوداً يجعله فيه بمنزلة المعدم .

و (ايضاً) بينها فرق من جهة ثانية : وهي ان الأول تكون له ارادة وهمة في امور فيتركها ، فهو يميز في مراداته بينما يؤمر به وما ينهى عنه ، وما لا يؤمر به ولا ينهى عنه ؛ ولهذا لم يبق له مراد اصلاً الا ما اراده الرب ، اما امرأ به فيمثله هو بالله ، واما فعلاً فيه فيفعله الله به ، ولهذا شبهه بالطفل مع الظئر ، في غير الأمر والتهي .

واما (الأول) : الذي هو في مقام التقوى العامة ، فان له شهوات للمحرمات ، وله التفات الى الخلق ، وله رؤية نفسه ، فيحتاج الى المجاهدة بالتقوى ، بأن يكف عن المحرمات ، وعن تناول الشهوات بغير الأمر ، فهذا يحتاج ان يميز بين ما يفعله وما لا يفعله ، وهو التقوى ، وصاحب الحقيقة لم يبق له ما يفعله الا ما يؤمر به فقط ، فلا يفعل الا ما امر به في الشرع ، وما كان مباحاً لم يفعل الا ما امر به .

واما (الثالث) : فقد تم شهوده في انه لا يفعل الا الله وبالله .
فلا يفعل الا ما امر الله به الله ، ويشهد ان الله هو الذي فعل ذلك
في الحقيقة ، ولا تكون له همة ارادة ان يفعل لنفسه ولا لغير الله ، ولا
يفعل بنفسه ولا بغير الله تعالى .

و (الثلاثة) مشتركون في الطريق ، في ان كلامهم لا يفعل الا
الطاعة ، لكن يتفاوتون بكمال المعرفة والشهادة ، وبصفاء النية
والارادة . والله اعلم .

فان قيل : كلام الشيخ كله بدور على انه يتبع الأمر مهما امكن
معرفة باطناً وظاهراً ، وما ليس فيه امر باطناً ولا ظاهراً يكون فيه
مساماً لفعل الرب ، بحيث لا يكون له اختيار لا في هذا ولا في هذا
بل ان عرف الأمر كان معه ، وان لم يعرفه كان مع القدر ، فهو مع امر
الرب ان عرف والا فمع خلقه ، فانه سبحانه له الخلق والأمر ، وهذا
يقضي ان من الحوادث ما ليس فيه امر ولا نهي ، فلا يكون لله فيه
حكم لا باستجاب ولا كراهة ، وقد صرح بذلك هو والشيخ حماد
الدباس ، وان السالك يصل الى أمور لا يكون فيها حكم شرعي بأمر
ولانهي ، بل يقف العبد مع القدر ؛ وهذا الموضع هو الذي يكون
السالك فيه عندهم مع « الحقيقة القدرية » المحضة . اذ ليس هنا
حقيقة شرعية .

وهذا مما ينازعهم فيه اهل العلم بالشرعة . ويقولون : « الفعل »
اما ان يكون بالنسبة الى الشرع وجوده راجحاً على عدمه ، وهو
الواجب والمستحب . واما ان يكون عدمه راجحاً على وجوده ، وهو
المحرم والمكروه . واما ان يستوى الأمران وهو المباح . وهذا التقسيم
بحسب الامر المطلق .

ثم « الفعل المعين » الذي يقال هو مباح ، اما ان تكون مصلحته
راجحة للبعد لاستعانت به على طاعته ولحسن نيته . فهذا يصير ايضاً
محبوباً راجح الوجود بهذا الاعتبار ، واما ان يكون مفوتاً للبعد ما هو
افضل له كالمباح الذي يشغله عن مستحب ، فهذا عدمه خير له .

والسالك للتقرب الى الله بالنوافل بعد الفرائض لا يكون المباح المعين
في حقه مستوى الطرفين ، فانه اذا لم يستعن به على طاعته كان تركه
وفعل الطاعة مكانه خيراً له ، وانما قدر وجوده وعدمه سواء اذا كان
مع عدمه يشغل بمباح مثله . فيقال : لافرق بين هذا وهذا فهذا
يصلح للإبرار اهل اليمين الذين يتقربون الى الله بالفرائض ، كأداء
الواجبات ، وترك المحرمات ، وبشتغلون مع ذلك بمباحات . فهؤلاء قد
يكون المباح المعين مستوى وجوده وعدمه في حقهم ، اذا كانوا عند
عدمه يشتغلون بمباح آخر ، ولا سبيل الى ان تترك النفس فعلا ان

لم تشتغل بفعل آخر يضاد الاول ؛ اذ لا تكون معطلة عن جميع الحركات والسكنات .

ومن هذا أنكر الكعبي « المباح » في الشريعة ؛ لأن كل مباح فهو يشتغل به عن محرم ، وترك المحرم واجب ، ولا يمكنه تركه إلا ان يشتغل بضده ، وهذا المباح ضده ، والأمر بالشيء نهي عن ضده والهي عنه أمر بضده إن لم يكن له إلا ضد واحد ، وإلا فهو أمر بأحد أضداده ، فأبي ضد تلبس به كان واجباً من باب الواجب الخير .

وسؤال الكعبي هذا أشكل على كثير من النظار ، فمنهم من اعترف بالعجز عن جوابه : كأبي الحسن الآمدي ، وقواه طائفة ، بناء على ان النهي عن الشيء امر بضده كأبي المعالي . ومنهم من قال : هذا فيما إذا كانت أضداده محصورة ، فأما ما ليست أضداده محصورة فلا يكون الهي عنه امراً بأحدها ، كما يفرق بين الواجب المطلق والواجب الخير . فيقال في الخير : هو أمر بأحد الثلاثة ، ويقال في المطلق هو أمر بالقدر المشترك . وجدنا ابو البركات يميل الى هذا .

وقد أئزموا « الكعبي » إذا ترك الحرام بحرام آخر ، وهو قد يقول : عليه ترك المحرمات كلها الى ما ليس بمحرم ، بل إما مباح وإما مستحب ، وإما واجب .

و « تحقيق الأمر » ان قولنا : الامر بالشيء نهى عن ضده واضداده ، والنهي عنه امر بضده او بأحد اضداده ، من جنس قولنا : الامر بالشيء امر بلوازمه ، وما لا يتم الواجب الا به ، فهو واجب ، والنهي عن الشيء نهى عما لا يتم اجتنابه الا به . فان وجود الأمور يستلزم وجود لوازمه وانتفاء اضداده ، بل وجود كل شيء هو كذلك يستلزم وجوده وانتفاء اضداده ، وعدم النهي عنه ؛ بل وعدم كل شيء يستلزم عدم ملزوماته ، واذا كان لا يعلم الا بضد يخلقه كالأكون فلا بد عند عدمه من وجود بعض اضداده ، فهذا حق في نفسه ؛ لكن هذه اللوازم جاءت من ضرورة الوجود وان لم يكن مقصوده الامر . والفرق ثابت بين ما يؤمر به قصداً ، وما يلزمه في الوجود .

(فالاول) هو الذي ينم ويعاقب على تركه بخلاف (الثاني) فان من امر بالحج او الجمعة وكان مكانه بعيداً فعليه ان يسعى من المكان البعيد ، والقريب يسعى من المكان القريب ، فقطع تلك المسافات من لوازم الأمور به ، ومع هذا فاذا ترك هذان الجمعة والحج لم تكن عقوبة البعيد اعظم من عقوبة القريب ، بل ذلك بالعكس اولى مع ان ثواب البعيد اعظم ، فلو كانت اللوازم مقصودة للأمر لكان يعاقب بتركها ، فكان يكون عقوبة البعيد اعظم وهذا باطل قطعاً .

وهكذا اذا فعل المأمور به فانه لا بد من ترك اضداده ، لكن

ترك الاضداد هو من لوازم فعل المأمور به ليس مقصوداً للأمر، بحيث انه اذا ترك المأمور به عوقب على تركه لا على فعل الاضداد التي اشتغل بها ، وكذلك المنهي عنه مقصود الناهي عدمه ؛ ليس مقصوده فعل شيء من اضداده ، واذا تركه متلبساً بضد له كان ذلك من ضرورة الترك .

وعلى هذا اذا ترك حراماً بحرام آخر فانه يعاقب على الثاني ، ولا يقال فعل واجباً وهو ترك الاول ؛ لان المقصود عدم الاول ، فالبلح الذي اشتغل به عن محرم لم يؤمر به ولا بامتناله امرأ مقصوداً ؛ لكن نهى عن الحرام ومن ضرورة ترك المنهي عنه الاشتغال بضد من اضداده ، فذاك يقع لازماً لترك المنهي عنه ، فليس هو الواجب المحدود بقولنا « الواجب ما ينم تاركه ، ويعاقب تاركه » ، او « يكون تركه سبباً للذم والعقاب » .

فقولنا : « ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب » ، او « يجب التوصل الى الواجب بما ليس بواجب » . يتضمن ايجاب اللوازم . والفرق ثابت بين الواجب « الاول » ، و « الثاني » . فان الاول ينم تاركه ويعاقب ، والثاني واجب وقوعاً ، اي لا يحصل الا به ، ويؤمر به امرأ بالوسائل ، ويثاب عليه ، لكن العقوبة ليست على تركه .

ومن هذا الباب اذا اشتبهت الميتة بالذكي فان المحرم الذي يعاقب على فعله احدهما ، بحيث اذا اكلها جميعاً لم يعاقب عقوبة من اكل ميتتين ، بل عقوبة من اكل ميتة واحدة ، والاخرى وجب تركها وجوب الوسائل . فقول من قال : كلاهما محرم صحيح بهذا الاعتبار ؛ وقول من قال : المحرم في نفس الامر احدهما صحيح ايضاً بذلك الاعتبار وهذا نظير قول من قال : يجب التوصل الى الواجب بما ليس بواجب .

وانكار ابى حامد الغزالي وابى محمد المقدسي على من قال هذا ، ومن قال المحرم احدهما لا يناسب طريقة الفقهاء ، وحاصله يرجع الى « نزاع لفظي » . فان الوجوب والحرمة الثابتة لاحدهما ليست ثابتة للآخر ، بل نوع آخر ، حتى لو اشتبهت مملوكه بأجنبية بالليل ووطئها يعتقد حل وطء احداها وتحريم وطء الاخرى ، كان ولده من مملوكه ثابتاً نسبه بخلاف الاخرى ، ولو قدرنا انها اشتبهت بأجنبية وتزوج احداها فحد مثلاً ، ثم تزوج الاخرى لم يحد حدين ، مع انه لا حد في ذلك لجواز ان تكون المنكوحة هي الاجنية .

وبهذا تحل « شبهة الكعبى » . فان المحرم تركه مقصود ، واما الاشتغال بضد من اضداده فهو وسيلة ؛ فاذا قيل المباح واجب بمعنى وجوب الوسائل ، اي قد يتوصل به الى فعل واجب وترك محرم فهذا حق .

ثم ان هذا يعتبر فيه القصد ؛ فان كان الانسان يقصد ان يشتغل بالمباح لترك المحرم مثل من يشتغل بالنظر الى امرأته ووطئها ليدع بذلك النظر الى الاجنية ووطئها ، او يأكل طعاماً حلالاً ليشغل به عن الطعام الحرام ، فهذا يثاب على هذه النية والفعل ؛ كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « وفي بضع احكم صدقة . قالوا : يا رسول الله ؛ اباأتى احدنا شهوته ويكون له اجر ؟ ! قال : ارايتم لو وضعها في حرام اما كان عليه وزر ، فلم تحتسبوا بالحرام ولا تحتسبون بالحلال ؟ ! » ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : « ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يكره ان تؤتى معصيته » رواه احمد وابن خزيمة في صحيحه .

وقد يقال المباح بصير واجباً بهذا الاعتبار ، وان تعين طريقاً صار واجباً معيناً ، والا كان واجباً مخيراً ، لكن مع هذا القصد ، اما مع الذهول عن ذلك فلا يكون واجباً اصلاً ، الا وجوب الوسائل الى الترك وترك المحرم لا يشترط فيه القصد . فكذلك ما يتوسل به اليه ، فاذا قيل هو مباح من جهة نفسه وانه قد يجب وجوب الخيرات من جهة الوسيلة لم يمنع ذلك . فالنزاع في هذا الباب نزاع لفظي اعتباري . والا فاللعانى الصحيحة لا ينازع فيها من فهمها .

و (المقصود هنا) : ان الابرار واصحاب اليمين قد يشتغلون بمباح

عن مباح آخر ، فيكون كل من المباحين يستوي وجوده وعدمه في حقهم .
أما السابقون المقربون فهم انما يستعملون المباحات إذا كانت طاعة لحسن
القصد فيها ، والاستعانة على طاعة الله . وحينئذ فمباحاتهم طاعات ،
وإذا كان كذلك لم تكن الأفعال في حقهم إلا ما يترجح وجوده ،
فيؤمنون به شرعاً امر استجباب ، او ما يترجح عدمه فالأفضل لهم ان
لا يفعلوه ، وإن لم يكن فيه إثم ، والشريعة قد بينت احكام الأفعال
كلها فهذا « سؤال » .

و « سؤال ثان » وهو أنه إذا قدر ان من الأفعال ما ليس فيه
امر ولا نهي كما في حق الأبرار ، فهذا الفعل لا يحمده ولا ينم ،
ولا يحب ولا يبغض ، ولا ينظر فيه الا وجود القدر وعدمه ؛ بل
إن فعلوه لم يحمدهوا ، وإن لم يفعلوه لم يحمدهوا ، فلا يجعل مما يحمدهون
عليه . انهم يكونون في هذا الفعل كلليت بين يدي الغاسل ، مع كون
هذا الفعل صدر باختيارهم وارادتهم . إذ الكلام في ذلك .

وأما غير « الأفعال الاختيارية » : وهو ما فعل بالإنسان كما يحمل
الإنسان وهو لا يستطيع الامتناع ، فهذا خارج عن التكليف ،
مع ان العبد مأمور في مثل هذا ان يحبه ان كان حسنة ، ويبغضه ان
كان سيئة ، ويخلو عنها ان لم يكن حسنة ولا سيئة ، فن جعل
الإنسان فيما يستعمله فيه القدر من الأفعال الاختيارية كلليت بين

يدي الغاسل فقد رفع الامر والهي عنه في الافعال الاختيارية ،
وهذا باطل .

و « سؤال ثالث » : وهو ان حقيقة هذا القول طي بساط الامر
والتهي عن العبد في هذه الاحوال ، مع كون افعاله اختيارية ، وهب
انه ليس له هوى ، فليس كل ما لا هوى فيه يسقط عنه فيه
الامر والتهي ، بل عليه ان يحب ما احبه الله ورسوله ، ويبغض ما أبغضه
الله ورسوله .

قيل : هذه الاسئلة اسئلة صحيحة .

وفصل الخطاب ان السالك قد يخفى عليه الامر والتهي ، بحيث
لا يدري هل ذلك الفعل مأمور به شرعا او منهي عنه شرعا ؛ فيبقى
هواه لئلا يكون له هوى فيه ، ثم يسلم فيه للقدر ، وهو فعل الرب
لعدم معرفته برضا الرب وامره ووجهه في ذلك الفعل .

وهذا يعرض لكثير من ائمة العباد ، وائمة العلماء ، فانه قد يكون
عندم افعال واقوال لا يعرفون حكم الله الشرعي فيها ، بل قد تعارضت
عندم فيها الادلة او خفيت الادلة بالكلية ، فيكونون معذورين لحفاء
الشرع عليهم ، وحكم الشرع انما يثبت في حق العبد اذا تمكن من

معرفة . واما ما لم يبلغه ولم يتمكن من معرفته فلا يطالب به ، وانما عليه ان يتقي الله ما استطاع . وهذا خطأ في العلم ، وليس خطأ في العمل ، وهو كالجهد المخطئ له اجر على قصده واجتهاده ، وخطأ مرفوع عنه .

فان قيل : فاذا كان الامر هكذا . فالواجب على العبد ان يتوقف في مثل هذه الحال اذا لم يتبين له ان ذلك الفعل مأمور به او منهي عنه ، وهو لا يريد ان يفعل شيئاً لا مدح فيه ولا ذم ، فيقف لا يستسلم للقدر وبصير محلا لما يستعمل فيه من الافعال ، اللهم الا اذا فعل غيره فعلا ، فهو لا يمدحه ولا يذمه ، ولا يرضاه ولا يسخطه ؛ اذا لم يتبين له حكمه .

فأما كونه هو من أفعاله الاختيارية بصير مستسلماً لما يستعمله القدر فيه : كالطفل مع الظئر ، والميت مع الغاسل ، فهذا مما لم يأمر الله به ولا رسوله ، بل هذا محرم ، وان عفي عن صاحبه وحسب صاحبه ان يعفى عنه ؛ لاجتهاده وحسن قصده ، اما كونه يحمد على ذلك ، ويجعل هذا افضل المقامات فليس الأمر كذلك ، وكونه مجرداً عن هواء ليس مسوغاً له ان يستسلم لكل ما يفعل به .

ثم يقال الأمور مع هذا نوعان :

(أحدهما) : أن يفعل به بغير اختياره كما يحمل الانسان ولا يمكنه الامتناع ، وكما تضجع المرأة قهراً وتوطأ ، فهذا لا إثم فيه بانفاق العلماء . ولما ان بكره بالاكره الشرعي حتى يفعل ، فهذا ايضاً معفو عنه في الأفعال عند الجمهور ، وهو اصح الروايتين عن احمد لقوله تعالى : (ومن يكرهن فان الله بعد إكراههن غفور رحيم)

ولما إذا لم بكره الاكره الشرعي فاستسلامه للفعل المطلق الذي لا يعرف أخير هو أم شر ؟ ليس هو مأموراً به ، وإن جرى على يده خرق عادة أو لم يجر ، فليس هو مأموراً ان يفعل إلا ما هو خير عند الله ورسوله .

قيل : هذا السؤال صحيح ، وحقيقة الأمر ان السالكين إذا وصلوا إلى هذا المقام فيحسن قصدهم وتسليمهم وخضوعهم لربهم ، وطلبهم منه ان يختار لهم ما هو الأفضل ، إذا استعملوا في امورهم لا يعرفون حكمه في الشرع رجوا أن يكون خيراً ؛ لأن معرفتهم بحكمه قد تعذرت عليهم ، والانسان غير عالم في كل حال بما هو الأفضل له في دينه ، وبما هو أَرْضَى الله ورسوله ، فيبقى حالهم حال المستخير لله فيما لم يعلم عاقبته ، إذا قال : « اللهم ! إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك ، واسألك من فضلك العظيم ؛ فانك تقدر ولا اقدر ؛ وتعلم ولا أعلم ؛ وانت علام الغيوب . اللهم ان كنت تعلم ان هذا الأمر خير لي في ديني

ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي وبسره لي ، ثم بارك لي فيه . وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه غني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضي به »

فاذا استخار الله كان ماشرح له صدره وتيسر له من الأمور هو الذي اختاره الله له . إذ لم يكن معه دليل شرعي على ان عين هذا الفعل هو مأمور به في هذه الحال ، فان الأدلة الشرعية إنما تأمر بأمر مطلق عام ، لا يعين كل فعل من كل فاعل ، إذ كان هذا ممتعاً ؛ وإن كان ذلك المعين يمكن إدراجه تحت بعض خطاب الشارع العام ؛ إذا كانت الافراد المعنية داخلية تحت الامر العام الكلي ؛ لكن لا يقدر كل احد على استحضار هذا ، ولا على استحضار أنواع الخطاب

ولهذا كان الفقهاء يعدلون الى القياس عند خفاء ذلك عليهم .

ثم « القياس » ايضاً قد لا يحصل في كل واقعة ، فقد يخفى على الأئمة المجتهدين من الصحابة والتابعين لهم باحسان دخول الواقعة المعنية تحت خطاب عام ، او اعتبارها بنظير لها ، فلا يعرف لها اصل ، ولا نظير . هذا مع كثرة نظرم في خطاب الشارع ومعرفة معانيه ، ودلالته على الاحكام . فكيف من لم يكن كذلك ؟!

ثم السالك ليس قصده معرفة الحلال والحرام ؛ بل مقصوده ان هذا الفعل المعين خير من هذا ، وهذا خير من هذا ، وايهما احب الى الله في حقه في تلك الحال ، وهذا باب واسع لا يحيط به الا الله ولكل سالك حال تخصه قد يؤمر فيها بما ينهى عنه غيره ، ويؤمر في حال بما ينهى عنه في اخرى .

فقالوا : نحن نفعل الخير بحسب الامكان ، وهو فعل ما علمنا انا امرنا به ، ونترك اصل الشر وهو هوى النفس ، ونلجأ الى الله فيما سوى ذلك ان يوفقنا لما هو احب اليه وارضى له ؛ فما استعملنا فيه رجونا ان يكون من هذا الباب ؛ ثم ان اصبنا فلنا اجران ، والا فلنا اجر ، وخطؤنا محطوط عنا فهذا هذا .

وحينئذ فمن قدر انه علم المشروع وفعله فهو افضل من هذا ؛ ولكن كثير ممن يعلم المشروع لا يفعله ولا يقصد احب الامور الى الله وكثير منهم يفعله بشوب من الهوى ، فيبقى هذا فعل المشروع بهوى وهذا ترك ما لم يعلم انه مشروع بلا هوى . فهذا نقص في العلم ، وذاك نقص في العمل ؛ اذ العمل بهوى النفس نقص في العمل ، ولو كان المفعول واجباً .

فيقال : ان تاب صاحب الهوى من هواه كان ارفع بعلمه ، وان

لم يتب فله نصيب من عالم السوء ؛ ولهذا تشاجر رجلان من المتقدمين
عام الحكمين في مثل هذا . فقال احدهما لصاحبه : انما مثلك مثل
الكلب : ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث . وقال الآخر :
انت كالحمار يحمل اسفاراً ؛ فهذا احسن قصداً واقوى علماً .

ولهذا تجدد اصحاب حسن القصد إنما يعيرون على هؤلاء اتباع الهوى
وحب الدنيا والرئاسة ، واهل العلم يعيرون على أولئك نقص علمهم
بالشرع ، وعدوهم عن الأمر والنهي فهذا هذا .

والله تعالى المسؤول ان يهدينا الى الصراط المستقيم صراط الذين
انعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن
أولئك رفيقاً .

وقد قال بعض (اهل الفقه والزهد) : من الناس من سلك
« الشريعة » ومنهم من سلك « الحقيقة » . ولعله اراد هؤلاء وهؤلاء ؛
فان هؤلاء يرجحون بما ييسره الله مع حسن القصد واتباع الأمر
والنهي المعلوم لهم مع خفاء الأدلة الشرعية في ذلك المتيسر لهم ، وهؤلاء
يرجحون بالأدلة الشرعية من الظواهر والاقيسة ، واخبار الآحاد واقوال
العلماء مع خفاء الأمر المتيسر لهم .

و (ايضاً) فهؤلاء قد يشهدون مافي ذلك الفعل المقدر من

المصلحة والخير ، فيرجحونه بحكم الايمان وان لم يعرفوا دليلا من النص على حسنه ، وأولئك إنما يرجحون من النصوص ، وما استنبط منها . فهؤلاء لهم القرآن ، وهؤلاء لهم الايمان . وسبب هذا ان كلا من الطائفتين خفى عليه ما مع الاخرى من الحق ، وكل من الطائفتين فى طريقها حق وباطل .

فاما المدعون للحقيقة بدون مراعاة الأمر والنهي الشرعيين ، فهم ضالون ؛ كالذين يعرفون الامر والنهي ولا يفعلون إلا ما يهونه من الكبار ، فانهم فساق . وهؤلاء الذين قيل فيهم : « احذروا فتنة العالم الفاجر ، والعابد الجاهل فان فتنتها فتنة لكل مفتون » . و « الحقيقة » قد تكون قدرية وقد تكون ذوقية ، وقد تكون شرعية ولفظ « الشرع » يتناول المنزل ، والمثول والمبدل .

و (المقصود هنا) ذكر اهل الاستقامة من الطائفتين والكلام على حال اهل العبادة والارادة ، الذين خرجوا عن الهوى وهو الفرق الطبيعي ، وقاموا بما علموه من الفرق الشرعي .

وبقي « قسم ثالث » ليس لهم فيه فرق طبعي ولا عندهم فيه فرق شرعي فهو الذي جرى فيه مع الفعل والقدر .

واما من جرى مع الفرق الطبيعي ، اما عالماً بانه عاص وهو العالم

الفاجر ، او محتجاً بالقدر او بذوقه ووجده معرضاً عن الكتاب والسنة ،
وهو العابد الجاهل فهذا خارج عن الصراط المستقيم .

وهذا مما بين حال كمال الصحابة - رضي الله عنهم - وانهم خير
قرون هذه الامة ؛ إذ كانوا في خلافة النبوة يقومون بالفروق الشرعية
في جليل الامور ودقيقها مع اتساع الامر ، والواحد من المتأخرين قد
يعجز عن معرفة الفروق الشرعية فيما يخصه ، كما ان الواحد من هؤلاء
يتبع هواه في امر قليل . فأولئك مع عظيم مادخلوا فيه من الامر
واللهي لهم العلم الذي يميزون به بين الحسنات والسيئات ، ولهم القصد
الحسن الذي يفعلون به الحسنات ، والكثير من المتأخرين العالمين والعابدين
يفوت احدهم العلم في كثير من الحسنات والسيئات حتى يظن السيئة
حسنة وبالعكس او يفوته القصد في كثير من الاعمال ، حتى يتبع هواه
فيما وضع له من الأمر واللهي .

فنسأل الله ان يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعم عليهم من
الطيبين والصديقين والشهداء والصالحين .

هذا لعمرى إذا كان عند العالم ما هو امر الشارع ونهيه حقيقة ،
وعند العابد حسن القصد الخالي عن الهوى حقيقة ، فلما من خلط الشرع
المنزل بالمبدل والمؤول ، وخلط القصد الحسن باتباع الهوى . فهؤلاء

وهؤلاء مخطئون في علمهم وعملهم ، وتخليط هؤلاء في العلم سوى تخليطهم
وتخليط غيرهم في القصد ، وتخليط هؤلاء في القصد سوى تخليطهم
وتخليط غيرهم في العلم .

فانه من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم . و « حسن القصد »
من أعون الاشياء على نيل العلم ودركه . و « العلم الشرعي » من اعون
الاشياء على حسن القصد والعمل الصالح ؛ فان العلم قائد والعمل سائق
والنفس حرون ، فان وني قائدها لم تستقم لسائقها ، وان وني سائقها لم
تستقم لقائدها ، فاذا ضعف العلم حار السالك ولم يدر اين يسلك ، فغايتة
ان يستطرح للقدر ، واذا ترك العمل حار السالك غن الطريق فسلك
غيره مع علمه انه تركه ، فهذا حائر لا يدرى اين يسلك مع كثرة سيره
وهذا حائر عن الطريق زائع عنه مع علمه به .

قال تعالى : (فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم) . هذا جاهل وهذا
ظالم . قال تعالى : (وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا) . مع
ان الجهل والظلم متقاربان لكن الجاهل لا يدرى انه ظالم والظالم جهل
الحقيقة المانعة له من العلم . قال تعالى : (إنما التوبة على الله للذين
يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب) .

قال ابو العالية : سألت أصحاب محمد فقالوا : كل من عصى الله

فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب .

وقد روى الحلال عن أبي حيان التيمي قال : « العلماء ثلاثة »
فعالم بالله ليس عالماً بأمر الله ، وعالم بأمر الله ليس عالماً بالله ، وعالم بالله
وبأمر الله .

فالعالم بالله الذي يخشاه ، والعالم بأمر الله الذي يعرف امره ونهيه .

قلت : والحشية تمنع اتباع الهوى قال تعالى : (ولما من خاف
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى : فان الجنة هي المأوى) .

والكمال في عدم الهوى وفي العلم هو لحاتم الرسل صلى الله عليه
وسلم الذي قال فيه : (والنجم إذا هوى . ماضل صاحبكم وما غوى .
وما ينطق عن الهوى . ان هو الا وحي يوحى) فنفى عنه الضلال والغى
ووصفه بأنه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ، فنفى الهوى
وأثبت العلم الكامل وهو الوحي ، فهذا كمال العلم وذاك كمال القصد
صلى الله عليه وسلم .

ووصف اعداءه بضد هذين فقال تعالى : (ان يتبعون الا الظن
وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى) فالكمال المطلق
للانسان هو تكميل العبودية لله علماً وقصداً . قال تعالى : (وما خلقت

الجن والانس الا ليعبدون) وقال تعالى : (وانه لما قام عبد الله يدعوه)
 وقال تعالى فيما حكاه عن ابليس : (قال : فبعزتك لاغوينهم اجمعين
 الا عبادك منهم المخلصين) . قال تعالى : (ان عبادي ليس لك عليهم
 سلطان) وقال تعالى : (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من
 عبادنا المخلصين) وقال تعالى : (انه ليس له سلطان على الذين آمنوا
 وعلى ربهم يتوكلون ، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم
 به مشركون) .

و « عبادته » طاعة أمره ، وأمره لنا ما بلغه الرسول عنه ؛
 فالكمال في كمال طاعة الله ورسوله باطناً وظاهراً ، ومن كان لم يعرف
 ما امر الله به فترك هواه واستسلم للقدر او اجتهد في الطاعة فاختأ فعمل
 للأمور به الى ما اعتقده مأموراً به ، او تعارضت عنده الادلة فتوقف
 عما هو طاعة في نفس الامر ، فهؤلاء مطيعون لله مشابون على ما
 أحسنوه من القصد لله ، واستفرغوه من وسعهم في طاعة الله ، وما
 عجزوا عن عمله فأخطأوه الى غيره فغفور لهم .

وهذا من اسباب فتن تقع بين الأمة ، فان اقواماً يقولون ويفعلون
 أموراً هم مجتهدون فيها ، وقد أخطأوا قبلت اقواماً يظنون انهم تعمدوا
 فيها الذنب ، او يظنون انهم لا يعذرون بالخطأ ، وهم ايضاً مجتهدون
 مخطئون ، فيكون هذا مجتهداً مخطئاً في فعله ، وهذا مجتهداً مخطئاً

في انكاره ، والكل مغفور لهم . وقد يكون احدهما مذنباً ، كما قد يكونان جميعاً مذنبين .

وخير الكلام كلام الله ، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة .

والواحد من هؤلاء قد يعطى طرفاً بالامر والنهي ، فيولي ويعزل ويعطي ويمنع ، فيظن الظان ان هذا كمال ، وانما يكون كما لا اذا كان موافقاً للأمر ، فيكون طاعة لله ، والا فهو من جنس الملك ، وافعال الملك : اما ذنب ، واما عفو ، واما طاعة .

فالخلفاء الراشدون افعالهم طاعة وعبادة ، وهم اتباع العبد الرسول . وهي طريقة السابقين المقربين .

واما طريقة الملوك العادلين ، فاما طاعة واما عفو ؛ وهي طريقة الانبياء الملوك ؛ وطريقة الأبرار اصحاب اليمين .

واما طريقة الملوك الظالمين : فتضمن المعاصي ؛ وهي طريقة الظالمين لانفسهم . قال تعالى : (ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فهم ظالم لانفسهم ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير) فلا يخرج الواحد من المؤمنين عن ان يكون

من احد هذه الاصناف : اما ظالم لنفسه واما مقتصد ، واما
سابق بالخيرات .

و « خوارق العادات » اما مكاشفة وهي من جنس العلم الخارق .
واما تصرف وهي من جنس القدرة الخارقة ؛ واصحابها لا يخرجون عن
الاقسام الثلاثة .

قال شيخ الإسلام

رحمه الله تعالى

فصل

حدثني إني عن محي الدين بن النحاس ؛ وأظني سمعتها منه انه رأى الشيخ عبد القادر في منامه وهو يقول : اخباراً عن الحق تعالى : «من جاءنا تلقيناه من البعيد ، ومن تصرف بحولنا التاله الحديد ، ومن اتبع مرادنا اردنا ما يريد ، ومن ترك من اجلنا اعطيناه فوق المزيد » .

قلت : هذا من جهة الرب ببارك وتعالى .

فالاولتان : العبادة والاستعانة . والآخرتان : الطاعة والمعصية . فالذهاب الى الله هي عبادته وحده كما قال تعالى : « من تقرب الى شبراً تقربت اليه ذراعاً ، ومن تقرب الى ذراعاً تقربت اليه باعاً ، ومن اتانى يمشي اتيته هرولة » .

والتقرب بحوله هو الاستعانة ، والتوكل عليه ؛ فانه لا حول ولا

قوة الا بالله . وفي الاثر : « من سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله » . وعن سعيد بن جبير : « التوكل جامع الايمان » ؛ وقال تعالى : (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) وقال : (اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم) وهذا على اصح القولين في ان التوكل عليه — بمنزلة الدعاء على اصح القولين ايضاً — سبب لجلب المنافع ودفع المضار ، فانه يفيد قوة العبد وتصريف الكون ولهذا هو الغالب على ذوى الاحوال متشرعهم وغير متشرعهم ، وبه يتصرفون ويؤثرون « تارة » بما يوافق الامر . و « تارة » بما يخالفه .

وقوله : « ومن اتبع مرادنا » يعنى المراد الشرعي كقوله : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقوله : (يريد الله ان يخفف عنكم) وقوله : (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم) هذا هو طاعة امره ، وقد جاء في الحديث : « وانت يا عمر لو اطعت الله لأطاعك » . وفي الحديث الصحيح : « ولئن سألتني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه » وقد قال تعالى : (وبستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله) .

وقوله : « ومن ترك من اجلنا اعطيناه فوق المزد » . يعنى ترك ماكره الله من المحرم والمكروه لاجل الله : رجاء ومحبة وخشية اعطيناه فوق المزد ؛ لأن هذا مقام الصبر . وقد قال تعالى : (انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب) .

مثل

عن « احياء علوم الدين » و « قوت القلوب » الخ ..

فأجاب : اما (كتاب قوت القلوب) و (كتاب الاحياء) نبسح
له فيما يذكره من اعمال القلوب : مثل الصبر والشكر ، والحب والتوكل ،
والتوحيد ونحو ذلك . و ابو طالب اعلم بالحديث والاثر وكلام اهل علوم القلوب
من الصوفية وغيرهم من ابي حامد الغزالي ، وكلامه اسد وأجود تحقيقاً ،
وأبعد عن البدعة مع ان في « قوت القلوب » احاديث ضعيفة وموضوعة ،
وأشياء كثيرة مردودة .

واما ما في (الاحياء) من الكلام في « المهلكات » مثل الكلام
على الكبر ، والعجب والرياء ، والحسد ونحو ذلك ، فغالبه منقول من
كلام الحارث المحاسبي في الرعاية ، ومنه ماهو مقبول ومنه ماهو مردود ،
ومنه ماهو متنازع فيه .

و « الاحياء » فيه فوائد كثيرة ؛ لكن فيه مواد مذمومة ، فانه فيه
مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد ، فاذا

ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من اخذ عدواً للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين .

وقد أنكر أئمة الدين على « أبي حامد » هذا في كتبه . وقالوا : مرضه « الشفاء » يعني شفاء ابن سينا في الفلسفة .

وفيه أحاديث وآثار ضعيفة ؛ بل موضوعة كثيرة .

وفيه أشياء من اغاليط الصوفية وترهاتهم .

وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة ، ومن غير ذلك من العبادات والأدب ماهو موافق للكتاب والسنة ، ماهو أكثر مما يرد منه ، فلهذا اختلف فيه اجتهد الناس وتنازعوا فيه .

وقال سبيع الاسلام

قدس الله روحه

فصل

قد دل الكتاب والسنة وآثار سلف الامة على « جنس المشروع المستحب في ذكر الله ودعائه » كسائر العبادات ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الاذكار كقوله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن سمرة بن جندب : « أفضل الكلام بعد القرآن أربع — وهن من القرآن — سبحان الله ، والحمد لله ، ولا اله الا الله ، والله اكبر لا يضرك بأيهن بدأت » . وفي صحيحه عن ابي ذر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكلام أفضل ؟ قال : « ما اصطفى الله لملكته سبحان الله وبحمده » .

وفي « كتاب الذكر » لابن ابي الدنيا وغيره مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم « أفضل الذكر : لا اله الا الله ، وأفضل الدعاء : الحمد

لله . وفى الموطأ وغيره حديث طلحة بن عبد الله بن كرز عن النبي صلى الله عليه وسلم : « افضل ما قلت أنا والنبون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » وفى السنن حديث الذي قال : يا رسول الله ! إني لا أستطيع ان آخذ من القرآن شيئاً فعلمي ما يجزئني فى صلاتي فقال : قل : « سبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله والله أكبر » . ولهذا قال الفقهاء : إن من عجز عن القراءة فى الصلاة انتقل الى هذه الكلمات الباقيات الصالحات . وفضائل هذه الكلمات ونحوها كثير ليس هذا موضعه .

وانما (الغرض) من الذكر والدعاء ما ليس بمشروع الجنس أو هو منهى عنه أو عن صفته . كما قال تعالى : (ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين) وقال تعالى : (والله الاسماء الحسنى فادعوه بها) فلا يدعى إلا باسمائه الحسنى .

ومن المنهى عنه : ما كانوا يقولونه فى الجاهلية فى تلييتهم : ليك لا شريك لك ، إلا شريكاً هو لك ، تملكه وما ملك . ومثل قول بعض الاعراب للنبي صلى الله عليه وسلم : « إنا نستشفع بالله عليك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : شأن الله اعظم من ذلك : إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه » ومثل ما كانوا يقولون فى اول الاسلام :

السلام على الله قبل عباده . فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
« ان الله هو السلام ، فاذا قعد احدكم فليقل : التحيات لله
والصلوات والطيبات » .

أشار بذلك الى ان « السلام » انما يطلب لمن يحتاج اليه ، والله
هو « السلام » فالسلام يطلب منه لا يطلب له . بل يثنى عليه : فانه
له فيقال : التحيات لله والصلوات والطيبات . فالحق سبحانه يثنى عليه
ويطلب منه ، واما المخلوق فيطلب له . فيقال : السلام عليك ايها النبي
ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . قال تعالى :
(وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون . ما اريد منهم من رزق وما
اريد ان يطعمون) والرزق يعم كلما ينتفع به المرتزق ؛ فالانسان يرزق
الطعام والشراب واللباس وما ينتفع بسمعه وبصره وشمه ، ويرزق ما
ما ينتفع به باطنه من علم وايمان ، وفرح وسرور ، وقوة ونور ، وتأيد وغير
ذلك ، والله سبحانه ما يريد من الخلق من رزق ، فانهم لن يبلغوا ضره
فيضروه ، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه ؛ بل هو الغني وهم الفقراء . و (قد
سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء) وهو الأحد الصمد
الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد .

وكذلك الدعاء المكروه مثل الدعاء بيني أو قطيعة رحم أو دعاء
منازل الانبياء ، او دعاء الاعرابي الذي قال : اللهم ما كنت معذبي به في

الآخرة فعمله لي في الدنيا . ومثل قوله صلى الله عليه وسلم للمصايين
 يميت لما صاحوا : « لا تدعوا على انفسكم الا بخير ؛ فان الملائكة يؤمنون
 على ما تقولون » . وقد قال تعالى : (ولو يعجل الله للناس الشر
 استعجلهم بالخير لقضى اليهم اجلهم) وقال تعالى : (وبدع الانسان
 بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولاً) وهذا باب واسع ليس الغرض
 هنا استيعابه . وانما ننهنا على جنس المكروه .

وانما (الغرض هنا) ان الشرع لم يستحب من الذكر الا ما
 كان كلاماً تاماً مفيداً مثل « لا اله الا الله » ومثل « الله اكبر » ومثل
 « سبحان الله والحمد لله » ومثل « لا حول ولا قوة الا بالله » ومثل
 (تبارك اسم ربك) ، (تبارك الذي بيده الملك) ، (سبح لله ما في
 السموات والارض) (تبارك الذي نزل الفرقان) .

فأما « الاسم المفرد » مظهراً مثل : « الله » « الله » . أو
 « مضمراً » مثل « هو » « هو » . فهذا ليس بمشروع في كتاب ولا
 سنة ، ولا هو مأثور ايضاً عن احد من سلف الامة ، ولا عن اعيان
 الامة المقتدى بهم ، وانما لهج به قوم من ضلال المتأخرين .

وربما اتبعوا فيه حال شيخ مغلوب فيه ، مثلاً يروى عن الشبلي
 انه كان يقول : « الله ، الله » . فقل له : لم لا تقول لا اله الا الله ؟

فقال : اخاف ان اموت بين النفي والاثبات . وهذه من زلات الشبلي
التي تغفر له لصدق إيمانه ، وقوة وجدّه ، وغلبة الحال عليه ، فانه كان
ربما يحزن ويذهب به إلى المارستان ، ويخلق لحته . وله اشياء من هذا
النمط التي لا يجوز الاقتداء به فيها ؛ وان كان معذوراً او مأجوراً ،
فان العبد لو أراد ان يقول : « لا إله إلا الله » ومات قبل كمالها لم
لم يضره ذلك شيئاً . إذ الأعمال بالنيات ؛ بل يكتب له مانواه .

وربما غلا بعضهم في ذلك حتى يجعلوا ذكر الاسم المفرد للخاصة ،
وذكر الكلمة التامة للعامة . وربما قال بعضهم : « لا إله إلا الله »
للمؤمنين ، و « الله » للعارفين ، و « هو » للمحققين ، وربما اقتصر
احدهم في خلوته أو في جماعته على « الله ، الله ، الله » . او على « هو »
أو « ياهو » او « لاهو الا هو » .

وربما ذكر بغض المصنفين في الطريق تعظيم ذلك . واستدل عليه
تارة بوجد ، وتارة برأي ، وتارة بنقل مكذوب . كما يروى بعضهم
ان النبي صلى الله عليه وسلم لقن علي بن أبي طالب أن يقول :
« الله ، الله ، الله » . فقالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً . ثم
أمر علياً فقالها ثلاثاً . وهذا حديث موضوع باتفاق أهل
العلم بالحديث .

وإنما كان تلقين النبي صلى الله عليه وسلم للذكر المأثور عنه ،
ورأس الذكر « لا إله إلا الله » وهي الكلمة التي عرضها على عمه
أبي طالب حين الموت . « وقال : يا عم ! قل : لا إله إلا الله ، كلمة
أحاج لك بها عند الله » وقال : « اني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند
الموت إلا وجد روجه لها روحاً » وقال : « من كان آخر كلامه لا إله
إلا الله دخل الجنة » وقال : « من مات وهو يعلم ان لا إله إلا الله
دخل الجنة » وقال : « أمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله
إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ؛ فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم
وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله » والأحاديث كثيرة في
هذا المعنى .

وقد كتبت فيما تقدم من « القواعد » بعض ما يتعلق بهاتين
« الكلمتين » العظيمتين الجامعتين الفارقتين : شهادة ان لا إله إلا
الله ، وشهادة ان محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله
وسلم تسليماً .

فالما ذكر « الاسم المفرد » فلم بشرع بحال ، وليس في الأدلة
الشرعية ما يدل على استحبابه .

وأما ما يتوهمه طائفة من غالطي المتعبدین في قوله تعالى : (قل :

الله ، ثم ذرم) ويتوهمون أن المراد قول هذا الاسم خطأ واضح ؛
ولو تدبروا ما قبل هذا نيين مراد الآية ؛ فانه سبحانه قال : (وما
قدروا الله حق قدره إذ قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء قل :
من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس يجعلونه
قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً ، وعلمتم ما لم تعلموا اتم ولا آباؤكم ؟
قل : الله) . أي : قل : الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى .
فهذا كلام تام ، وجملة اسمية مركبة من مبتدأ وخبر ، حذف الخبر منها
لدلالة السؤال على الجواب .

وهذا قياس مطرد في مثل هذا في كلام العرب كقوله : (ولئن
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن : الله . قل افرايتم)
الآية . وقوله : (ام من خلق السموات والأرض وأنزل من السماء
ماء فأحيا به الأرض بعد موتها . أإله مع الله ؟) وكذلك ؛ ما بعدها
وقوله : (قل : من رب السموات السبع ورب العرش العظيم
سيقولون : الله) على قراءة أبي عمرو . وتقول في الكلام من جاء ؟
فتقول : زيد . ومن أكرمت ؟ فتقول : زيداً . وعن مرت ؟
فتقول : زيد . فيذكرون الاسم الذي هو جواب من ؛ ويخفون
المتصل به ، لانه قد ذكر في السؤال مرة ، فيكروهون تكريره من
غير فائدة بيان ، لما في ذلك من التطويل والتكرير .

واغرب من هذا ما قاله : لي مرة شخص من هؤلاء الغالطين في قوله : (وما يعلم تأويله الا الله) قال المعنى وما يعلم تأويل (هو) اي اسم « هو » الذي يقال فيه : « هو . هو » وصف ابن عربي كتابا في « الهو » فقلت له — وأنا اذ ذاك صغير جداً — لو كان كما تقول : لكتبت في المصحف مفضولة (تأويل هو) ولم نكتب موصولة ، وهذا الكلام الذي قاله هذا معلوم الفساد بالاضطرار . وانما كثير من غالطي المتصوفة لهم مثل هذه التأويلات الباطلة في الكتاب والسنة .

وقد يكون المعنى الذي يعنونه صحيحاً ؛ لكن لا يدل عليه الكلام وليس هو مراد المتكلم ، وقد لا يكون صحيحاً . فيقع الغلط « تارة » في الحكم ، و « تارة » في الدليل كقول بعضهم : (أن رأاه استغنى) اي : ان رأى ربه استغنى ، والمعنى انه ليطغى ان رأى نفسه استغنى ، وكقول بعضهم : « فان لم تكن تراه » : يعني فان فנית عنك رأيت ربك . وليس هذا معنى الحديث ، فانه لو اريد هذا لقليل : فان لم تكن تراه . وقد قيل : « تراه » ثم كيف يصنع بجواب الشرط ؟ وهو قوله : فانه يراك ؛ ثم انه على قولهم الباطل تكون كان تامة . فالتقدير : فان لم تكن : اي لم تقع ، ولم تحصل . وهذا تقدير محال فان العبد كائن موجود ليس بمعدوم . ولو اريد فناءه عن هواء او فناء شهوده للاغيار لم يعبر بنفى كونه ؛ فان هذا محال . ومتى كان المعنى صحيحاً والدلالة ليست مرادة فقد يسمى ذلك « اشارة »

وقد اودع الشيخ ابو عبد الرحمن السامى « حقائق التفسير » من
هذا قطعة .

وليس المقصود الآن الكلام فى هذا فانه باب آخر .

وانما الغرض بيان حكم ذكر الاسم وحده من غير كلام تام ، وقد
ظهر بالادلة الشرعية انه غير مستحب .

وكذلك بالادلة العقلية الذوقية : فان الاسم وحده لا يعطي ايماناً
ولا كفرة ، ولا هدى ولا ضلالاً ، ولا علماً ولا جهلاً ، وقد يذكر
الذاكر اسم نبي من الأنبياء ، او فرعون من الفراعنة ، او صنم من
الاصنام ، ولا يتعلق بمجرد اسمه حكم الا ان يقرن به ما يدل على نفي
او اثبات ، او حب او بغض ، وقد يذكر الموجود والمعدوم .

ولهذا اتفق اهل العلم بلغة العرب وسائر اللغات على ان الاسم
وحده لا يحسن السكوت عليه ؛ ولا هو جملة تامة ؛ ولا كلاماً مفيداً
ولهذا سمع بعض العرب مؤذناً يقول : اشهد ان محمداً رسول الله .
قال : فعل ماذا ؟ ! فانه لما نصب الاسم صار صفة ، والصفة من تمام
الاسم الموصوف ، فطلب بصحة طبعه الخبر المفيد ؛ ولكن المؤذن
قصد الخبر ولحن .

ولو كرر الانسان اسم « الله » الف الف مرة لم يصر بذلك مؤمناً ، ولم يستحق ثواب الله ولا جنته ؛ فان الكفار من جميع الامم يذكرون الاسم مفرداً ، سواء اقرؤا به وبوحدانيته ام لا ؛ حتى انه لما أمرنا بذكر اسمه كقوله : (فكلوا مما أمسكن عليكم ، واذكروا اسم الله عليه) وقوله : (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) وقوله : (سبح اسم ربك الأعلى) وقوله : (فسبح باسم ربك العظيم) ونحو ذلك : كان ذكر اسمه بكلام تام مثل ان يقول : بسم الله ، او يقول : سبحان ربي الأعلى ، وسبحان ربي العظيم ، ونحو ذلك . ولم بشرع ذكر الاسم المجرد قط ، ولا يحصل بذلك امتثال امر ولا [حل صيد]^(١) ولا ذبيحة ولا غير ذلك .

فان قيل : فالذاكر او السامع للاسم المجرد قد يحصل له وجد محبة ، وتعظيم لله ، ونحو ذلك .

قلت : نعم ، ويثاب على ذلك الوجد المشروع ، والحال الايماني لا لأن مجرد الاسم مستحب ، واذا سمع ذلك حرك ساكن القلب ، وقد يتحرك الساكن بسماع ذكر محرم او مكروه ، حتى قد يسمع المسلم من يشرك بالله ؛ او يسبه فيثور في قلبه حال وجد ومحبة لله بقوة نفرته

(١) بالأصل كلمة لم تضح لقدم الاصل ولعل ما بين القوسين هو المعنى المقصود .

وبغضه لما سمعه ، وقد قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم : « ان
أحدنا ليجد في نفسه ما لان يحترق حتى يصير حممة او يخر من السماء
الى الارض احب إليه من ان يتكلم به . قال : او قد وجدتموه ؟
قالوا : نعم ، قال : ذاك صريح الايمان » وفي رواية « قال : الحمد لله
الذي رد كيده الى الوسوسة »

فالشيطان لما قذف في قلوبهم وسوسة مذمومة تحرك الايمان الذي
في قلوبهم بالكراهة لذلك ، والاستعظام له ، فكان ذلك صريح
الايمان ؛ ولا يقتضى ذلك ان يكون السبب الذي هو الوسوسة
مأموراً به .

والعبد ايضاً قد يدعوه داع إلى الكفر او المعصية فيستعصم ويمتنع
ويورثه ذلك ايماناً وتقوى ؛ وليس السبب مأموراً به ؛ وقد قال تعالى :
(الذين قال لهم الناس : ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، فزادهم
ايماناً ؛ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ؛ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل)
الآية . فهذا الايمان الزائد والتوكل كان سبب تخوفهم بالعدو وليس
ذلك مشروعاً بل العبد يفعل ذنباً فيورثه ذلك توبة يحبه الله بها ، ولا
يكون الذنب مأموراً به ، وهذا باب واسع جداً .

ففرق بين أن يكون نفس السبب موجباً للخير ومقتضياً ، وبين

أن لا يكون ؛ وإنما نشأ الخير من المحل . فلأمور به من الكلمات الطيبات والأعمال الصالحات ، هي موجبة للخير والرحمة والثواب . وإذا اقترن بها قوة إيمان العبد وما يحده من حلاوة الإيمان وتذوقه من طعمه تضاعف الخير والرحمة والبركة ، وما ليس مأموراً به : أما من فعل العبد : محرمه ومكروهه ومباحه . وأما من فعل غيره معه : من الانس والجن ، وإما من الحوادث السائية التي يصيبه بها الرب ، إذا صادفت منه إيماناً وقيناً فحركت ذلك الإيمان واليقين ، وازداد العبد بذلك [إيماناً] لم يكن ذلك مما يوجب أن تحب تلك الأسباب ، أو تحمد أو يؤمر بها ، إذا لم يكن كذلك ، فانها ليست مقتضية لذلك الخير ، وإنما مقتضاها تحريك الساكن وطال ما جرت الى شر وضرر .

ويشبه هذا الباب ذكر الحب المطلق والشوق المطلق ، والوجل المطلق ، وما يتضمن ذلك من نظم ونثر ، فان هذا من المجمل أيضاً : يشترك فيه المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، فلذلك لم يشرعها الله ورسوله ، ولم يأمر بها فان الله إنما يأمر بالخير والعمل الصالح والبر وذلك ليس من هذا الباب ، فان شعر المحبين مشترك بين محب الإيمان ومحب الأوثان ، ومحب النسوان ، ومحب المردان ، ومحب الأوطان ، ومحب الأخدان .

ثبت بما ذكرناه أن ذكر الاسم المجرد ليس مستحباً ؛ فضلاً عن أن يكون هو ذكر الخاصة .

وأبعد من ذلك ذكر « الاسم المضر » وهو : « هو » . فإن هذا بنفسه لا يدل على معين ، وإنما هو بحسب ما يفسره من مذكور أو معلوم فيبقى معناه بحسب قصد المتكلم ونيته ؛ ولهذا قد يذكر به من يعتقد [أن] الحق الوجود المطلق . وقد يقول : « لا هو الا هو » ويسرى قلبه في « وحدة الوجود » ومذهب فرعون والاسماعيلية وزنادقة هؤلاء المتصوفة المتأخرين بحيث يكون قوله « هو » كقوله : « وجوده » . وقد يعنى بقوله : « لا هو الا هو » اي : أنه هو الوجود وأنه ما ثم خلق أصلاً ، وأن الرب والعبد والحق والخلق شيء واحد . كما ينشئ من مذهب « الاتحادية » في غير هذا الموضع .

ومن أسباب هذه الاعتقادات والأحوال الفاسدة الخروج عن الشريعة والمهاج الذي بعث به الرسول إلينا صلى الله عليه وسلم . فإن البدع هي : مبادئ الكفر ومظان الكفر . كما أن السنن المشروعة هي : مظاهر الإيمان ، ومقوية للإيمان ؛ فانه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . كما أخبر الله عن زيادته في مثل قوله : (الذين قال : لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً) وقوله : (إياكم زادت هذه إيماناً ؟)

وقوله : (هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم) وغير ذلك .

فان قيل : إذا لم يكن هذا الذكر مشروعاً . فهل هو مكروه ؟

قلت : اما في حق المغلوب فلا يوصف بـكراهة ؛ فانه قد يعرض للقلب احوال يتعسر عليه فيها نطق اللسان مع امتلاء القلب بأحوال الايمان ، وربما تيسر عليه ذكر الاسم المجرد دون الكلمة التامة وهؤلاء يأتون على ما في قلوبهم من احوال الايمان وما قدسوا عليه من نطق اللسان ؛ فان الناس في الذكر اربع طبقات :

(احداها) الذكر بالقلب واللسان ، وهو المأمور به .

(الثاني) الذكر بالقلب فقط ، فان كان مع عجز اللسان فحسن وان كان مع قدرته فترك للأفضل .

(الثالث) الذكر باللسان فقط ، وهو كون لسانه رطباً بذكر الله ، وفيه حكاية التي لم تجد الملائكة فيه خيراً الا حركة لسانه بذكر الله . ويقول الله تعالى : « انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه .

(الرابع) عدم الأمرين وهو حال الخاسرين .

وأما مع تيسر الكلمة التامة فالإقتصار على مجرد الاسم مكرراً
بدعة ، والأصل في البدع الكراهة .

وما نقل عن « أبى يزيد » و « النوري » و « الشبلي » وغيرهم :
من ذكر الاسم المجرد ، فمحمول على أنهم مغلوبون ، فان احوالهم
تشهد بذلك ، مع ان المشائخ الذين هم أصح من هؤلاء واكمل لم
يذكروا الا الكلمة التامة ، وعند التنازع يجب الرد الى الله والرسول ،
وليس فعل غير الرسول حجة على الإطلاق .

والله اعلم .

وقال الشيخ رحمه الله

فصل

في الصراط المستقيم : في « الزهد » و « العبادة » و « الورع »
في ترك المحرمات والشهوات ، و « الاقتعاد » في العبادة . وان لزوم
السنة هو يحفظ من شر النفس والشيطان بدون الطرق المبتدعة ، فان
اصحابها لا بد ان يقعوا في الآصار والاغلال ، وان كانوا متأولين ، فلا بد
لهم من اتباع الهوى ؛ ولهذا سمي اصحاب البدع اصحاب الاهواء ؛ فان
طريق السنة علم وعدل وهدى ؛ وفي البدعة جهل وظلم ، وفيها اتباع
الظن وما تهوى الانفس .

و « الرسول » ما ضل وما غوى ؛ و « الضلال » مقرون بالغي ؛
فكل غاو ضال ؛ والرشد ضد الغي والهدى ضد الضلال ، وهو مجانبة
طريق الفجار واهل البدع ، كما كان السلف ينهون عنها . قال تعالى :
(تخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف
يلقون غيًّا) .

و « الغي » في الاصل : مصدر غوى يغوي غياً : كما يقال : لوى بلوى لياً . وهو ضد الرشد كما قال تعالى : (وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً ، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً) .

و « الرشد » العمل الذي ينفع صاحبه ، والغى العمل الذي يضر صاحبه ، فعمل الخير رشد ، وعمل الشر غي ؛ ولهذا قالت الجن : (وانا لا ندرى اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشداً ؟) فقابلوا بين الشر وبين الرشد ، وقال في آخر السورة : (قل انى لاملك لكم ضراً ولا رشداً) ومنه « الرشيد » الذي بسلم اليه ماله . وهو الذي يصرف ماله فيما ينفع لا فيما يضر .

وقال الشيطان : (لاغوينهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين) وهو ان يأمرهم بالشر الذي يضرهم فيطيعونه كما قال تعالى : (وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعونكم فاستجبتم لي) وقال : (وبرزت الجحيم للغاوين) الى ان قال : (فكذبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون) وقال : (قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغويننا اغوينام كما غوينا) وقال : (ما ضل صاحبكم وما غوى) .

ثم ان « الغي » اذا كان اسماً لعمل الشر الذي يضر صاحبه فان عاقبة العمل ايضاً تسمى غياً ، كما ان عاقبة الخير تسمى رشداً ، كما

يسمى عاقبة الشر شراً ، وعاقبة الخير خيراً ؛ وعاقبة الحسنات حسنات ؛
وعاقبة السيئات سيئات .

« فالحسنات والسيئات » في كتاب الله يراد بها اعمال الخير
واعمال الشر ، كما يراد بها النعم والمصائب والجزاء من جنس العمل ،
فمن عمل خيراً وحسنات لقي خيراً وحسنات ، ومن عمل شراً وسيئات
لقي شراً وسيئات . كذلك من عمل غياً لقي غياً ، وترك الصلاة واتباع
الشهوات غي يلقي صاحبه غياً . فلهذا قال الزمخشري : كل شر عند
العرب غي ، وكل خير رشاد . كما قيل :

فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائماً .

وقال الزجاج : جزاؤه غي ؛ لقوله : (يلق ائماً) اي مجازات
آثام . وفي الحديث المأثور : « ان غيا واد في جهنم تستعيز منه
اوديتها » وهذا تعبير عن ملاقات الشر ، وقال سبحانه : (اضاعوا
الصلاة واتبعوا الشهوات) فان الصلاة فيها إرادة وجه الله . كما قال
تعالى : (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه) :
اي يصلون صلاة الفجر والعصر . والداعي يقصد ربه ويريده ، فتكون
القلوب في هذه الأشياء مريدة لربها محبة له .

و (إبتاع الشهوات) هو إبتاع ما تشتهيه النفس ؛ فان « الشهوات » جمع شهوة ، والشهوة هى فى الأصل : مصدر ، ويسمى المشتبه شهوة . تسمية للمفعول باسم المصدر . قال تعالى : (ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلاً عظيماً) فجعل التوبة فى مقابلة اتباع الشهوات ، فانه يريد ان يتوب علينا : اى فالفه يحب لنا ذلك ويرضاه ويأمر به ، (ويريد الذين يتبعون الشهوات) وهم الغاؤون (ان تميلوا ميلاً عظيماً) يعدل بكم عن الصراط المستقيم الى اتباع الشهوات عدولاً عظيماً ، فان اصل « الميل » العدول ، فلا بد منه للذين يتبعون الشهوات ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « استقيموا ولن تحصوا ، واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة ، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن » رواه احمد وابن ماجه من حديث ثوبان .

فأخبر انا لا نطبق الاستقامة او ثوابها إذا استقمنا . وقال : (ولن نستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) فقلوه : « كل الميل » اى يريد نهاية الميل ، يريد الزيف عن الطريق ، والعدول عن سواء الصراط الى نهاية الشر ؛ بل إذا بليت بذلك فتوسط ، وعد الى الطريق بالتوبة .

كما فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم : « ميل المؤمن كميل الفرس فى اخيته يحول ثم يرجع الى اخيته . كذلك المؤمن يحول ثم يرجع

الى ربه « قال تعالى : (وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض اعدت للمتقين) الى قوله : (ونعم اجر العاملين) . فلم يقل لا يظلمون ولا يذنبون . بل قال : (اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم) اي بذنب آخر غير الفاحشة : فعطف العام على الخاص . كما قال موسى : (رب اني ظلمت نفسي) وقالت بلقيس : (رب اني ظلمت نفسي) وقال تعالى عموماً عن اهل القرى المهلكة : (وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم) فظلموا انفسهم بارتكابهم ما نهوا عنه ؛ وبعبائهم لانيائهم ؛ وبتركهم التوبة الى ربهم .

وقوله تعالى : (ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم) ولهذا قال : (والله يريد ان يتوب عليكم) ثم قال : (يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفاً) . قال مجاهد وغيره : يتبعون الشهوات الزنا وقال ابن زيد : هم اهل الباطل . وقال السدي : هم اليهود والنصارى والجميع حق ؛ فانهم قد يتبعون الشهوات مع الكفر ، وقد يكون مع الاعتراف بأنها معصية .

ثم ذكر انه « خلق الانسان ضعيفاً » وسياق الكلام يدل على انه ضعيف عن ترك الشهوات ، فلا بد له من شهوة مباحة يستغنى بها عن المحرمة ؛ ولهذا قال طاووس ومقاتل : ضعيف في قلة الصبر عن النساء ، وقال الزجاج وابن كيسان : ضعيف العزم عن قهر الهوى . وقيل : ضعيف في اصل الخلقة ؛ لأنه خلق من ماء مهين ، يروى ذلك

عن الحسن ، لكن لا بد ان يوجد مع ذلك انه ضعيف عن الصبر
ليناسب ما ذكر في الآية ، فانه قال : (يريد الله ان يخفف عنكم)
وهو تسهيل التكليف بأن ييسر لكم ما تحتاجون إليه ولا تصبروا
عنه . كما اباح نكاح الفتيات ؛ وقد قال قبل ذلك : (لمن خشي العنت
منكم . وان تصبروا خير لكم . والله غفور رحيم) .

فهو سبحانه منع اباحته نكاح الاماء عند عدم الطول وخشية العنت
قال : (وان تصبروا خير لكم) فدل ذلك على انه يمكن الصبر مع
خشية العنت وانه ليس النكاح كالإباحة للميتة عند المحمصة ، فان ذلك لا
يمكن الصبر عنه .

وكذلك من اباح « الاستمنا » عند الضرورة فالصبر من الاستمنا
افضل . فقد روى عن ابن عباس : ان نكاح الاماء خير منه . وهو
خير من الزنا ، فاذا كان الصبر عن نكاح الاماء افضل فعن الاستمنا
بطريق الاولى افضل .

لا سيما وكثير من العلماء او اكثرهم يجزمون بتحريمه مطلقاً . وهو
احد الأقوال في مذهب احمد . واختاره ابن عقيل في المفردات والمشهور
عنه — يعني عن احمد — انه محرم إلا اذا خشي العنت . والثالث انه
مكروه الا اذا خشي العنت . فاذا كان الله قد قال في نكاح الاماء : (وان

تصبروا خير لكم) ففيه اولى . وذلك يدل على ان الصبر عن
كلاهما ممكن .

فاذا كان قد اباح ما يمكن الصبر عنه ، فذلك لتسهيل التكليف كما
قال تعالى : (يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا) .

و « الاستمناء » لا يباح عند اكثر العلماء سلفا وخلفا سواء
خشي الغت او لم يخش ذلك . وكلام ابن عباس وما روى عن احمد
فيه انما هو لمن خشي « الغت » وهو الزنا واللواط خشية شديدة
خاف على نفسه من الوقوع في ذلك فأبيح له ذلك لتكسير شدة
عنته وشهوته .

واما من فعل ذلك تلهذاً او تذكراً او عادة ؛ بان يتذكر في حال
استمنائه صورة كانه يجامعها ، فهذا كله محرم لا يقول به احمد ولا غيره
وقد اوجب فيه بعضهم الحد والصبر عن هذا من [الواجبات لا
من] المستحبات .

واما الصبر عن المحرمات فواجب ، وان كانت النفس تشتهيها
وتهاواها . قال تعالى : (وليستغف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم
الله من فضله) و « الاستغفار » هو ترك المنهي عنه . كما في الحديث

الصحيح عن ابى سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « من يستعفف يعفه الله ، ومن يستغن يغنه الله ، ومن يتصبر يصبره الله ، وما اعطي احد عطاء خيراً وأوسع من الصبر » .

« فالمستغني » لا يستشرف بقلبه ، و « المستعف » هو الذي لا يسأل الناس بلسانه ، و « المتصبر » هو الذي لا يتكلف الصبر . فأخبر انه من يتصبر يصبره الله . وهذا كانه في سياق الصبر على الفاقة ، بان يصبر على حرارة الحاجة ، لا يجزع مما ابتلى به من الفقر ، وهو الصبر في البأساء والضراء . قال تعالى : (والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس) .

و « الضراء » المرض . وهو الصبر على ما ابتلى به من حاجة ومرض وخوف . والصبر على ما ابتلى به باختياره كالجهاد ؛ فان الصبر عليه أفضل من الصبر على المرض الذي يبتلى به بغير اختياره ؛ ولذلك اذا ابتلى بالعت في الجهاد فالصبر على ذلك افضل من الصبر عليه في بلده ؛ لأن هذا الصبر من تمام الجهاد . وكذلك لو ابتلى في الجهاد بفاقة او مرض حصل بسببه كان الصبر عليه أفضل . كما قد بسط هذا في مواضع .

وكذلك ما يؤذي الانسان به في فعله للطاعات كالصلاة والامر بالمعروف

والنهي عن المنكر وطلب العلم من المصائب ، فصبره عليها أفضل من صبره على ما ابتلي به بدون ذلك ، وكذلك اذا دعت نفسه الى محرمات : من رئاسة ، وأخذ مال ، وفعل فاحشة كان صبره عنه أفضل من صبره على ما هو دون ذلك ؛ فان اعمال البر كلها عظمت كان الصبر عليها اعظم مما دونها .

فان في « العلم » و « الامارة » و الجهاد » و « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » و « الصلاة » و « الحج » و « الصوم » و « الزكاة » من الفتن النفسية وغيرها ما ليس في غيرها . ويعرض في ذلك ميل النفس الى الرئاسة والمال والصور . فاذا كانت النفس غير قادرة على ذلك لم تطمع فيه ، كما تطمع مع القدرة ؛ فانها مع القدرة تطلب تلك الأمور المحرمة ؛ بخلاف حالها بدون القدرة فان الصبر مع القدرة جهاد ؛ بل هو من افضل الجهاد . وأكمل من ثلاثة أوجه :

(احدها) : ان الصبر عن المحرمات افضل من الصبر على المصائب .

(الثاني) : ان ترك المحرمات مع القدرة عليها وطلب النفس لها افضل من تركها بدون ذلك .

(الثالث) : ان طلب النفس لها إذا كان بسبب امر ديني — كمن

خرج لصلاة او طلب علم او جهاد فابتلي بما يميل اليه من ذلك فان صبره عن ذلك - يتضمن فعل المأمور وترك المحذور : بخلاف ما اذا مالت نفسه إلى ذلك بدون عمل صالح ؛ ولهذا كان بونس بن عبيد يوصي بثلاث بقول : لا تدخل على سلطان ، وان قلت : أمره بطاعة الله . ولا تدخل على امرأة ، وان قلت : اعلمها كتاب الله . ولا تصنع اذنك الى صاحب بدعة ، وان قلت : أرد عليه .

فأمره بالاحتراز من « اسباب الفتنة » فان الانسان اذا تعرض لذلك فقد يفتن ولا يسلم .

فاذا قدر انه ابتلي بذلك بغير اختياره او دخل فيه باختياره ، وابتلي فعليه ان يتقي الله ويصبر ويخلص ويجاهد . وصبره على ذلك وسلامته مع قيامه بالواجب من افضل الاعمال ، كمن تولى ولاية وعدل فيها . او رد على اصحاب البدع بالسنة المحضة ولم يفتنوه ، او علم النساء الدين على الوجه المشروع من غير فتنة .

لكن الله اذا ابتلى العبد وقدر عليه اعانه ، واذا تعرض العبد بنفسه الى البلاء وكله الله الى نفسه . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمره : « لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها ، وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها » وكذلك

قال في الطاعون : « اذا وقع ببلد واتم بها فلا تخرجوا فراراً منه
واذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » فمن فعل ما أمره الله به فعرضت
له فتنة من غير اختياره فان الله يعينه عليها بخلاف من تعرض لها .

لكن باب التوبة مفتوح ؛ فان الرجل قد يسأل الامارة فيوكل
اليها ، ثم يندم فيتوب من سؤاله فيتوب الله عليه ويعينه ؛ اما على اقامة
الواجب ، واما على الخلاص منها ؛ وكذلك سائر الفتن . كما قال :
(قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان
الله يغفر الذنوب جميعاً) وهذه الأمور تحتاج إلى بسط لا يتسع له
هذا الموضع .

و (المقصود) أن الله سبحانه يريد ان يبين لنا ويهديننا سنن
الذين من قبلنا الذين قال فيهم : (أولئك الذين هدى الله فبهداهم
اقتده) وهم الذين أمرنا ان نسأله الهداية لسييلهم في قوله : (اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم) فهو يحب لنا ويأمرنا
ان نتبع صراط هؤلاء ، وهو سبيل من أناب إليه ، فذكر هنا ثلاثة
أمور : البيان ، والهداية ، والتوبة .

وقيل : المراد بالسنن هنا سنن اهل الحق والباطل . أي : يريد
ان يبين لنا سنن هؤلاء وهؤلاء فيهدي عباده المؤمنين الى الحق ،

ويضل آخرين ، فان الهدى والضلال إنما يكون بعد اليان . كما قال :
(وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ، فيضل الله من يشاء
ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم) وقال : (وما كان الله ليضل
قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون)

فتكون (سنن) متعلقاً ببيان بغى سنن اهل الباطل لايهدى ، واهل
الحق متعلق بقوله : ويهديكم . وقال الزجاج : السنن الطرق ، فالغى
يدلكم على طاعته ، كما دل الأنبياء وتابعيهم ، وهذا اولى ؛ لأنه قد
يقدم فعلين فلا يجعل الأول هو العامل وحده ؛ بل العامل إما الثاني
وحده ، وإما الاثنان ، كقوله : (آتوني افرغ عليه قطراً)

او إذا أريد هذا التقدير : يبين لكم سنن الذين من قبلكم
ويهديكم سنناً . فدل على انه يهدينا سننهم . والمراد بذلك سنن اهل
الحق ، بخلاف قوله : (قد خلت من قبلكم سنن) فانه قال بعدها :
(فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) فانه أراد
تعريف عقوبة الظالمين بالعيان ، وهنا فأنزل علينا من القرآن ما يهدينا به
سنن الذين من قبلنا ، وهم الذين انعم الله عليهم . وذكر ثلاثة امور :

« التبيين » و « الهدى » و « التوبة » ؛ لأن الانسان اولا يحتاج
إلى معرفة الخير والشر وما امر به وما نهى عنه ، ثم يحتاج بعد ذلك

الى ان يهدى فيقصد الحق ويعمل به دون الباطل . وهو سنن الانبياء
والصالحين . ثم لا بد له بعد ذلك من الذنوب فيريد ان يتطهر منها بالتوبة
فهو محتاج الى العلم والعمل به ، والى التوبة مع ذلك ، فلا بد له من
التقصير او الغفلة في سلوك تلك السنن التى هداه الله اليها ، فيتوب
منها بما وقع من تفريط فى كل سنة من تلك السنن ، وهذه « السنن »
تدخل فيها الواجبات والمستحبات ، فلا بد للسالك فيها من تقصير وغفلة
فيستغفر الله ويتوب اليه . فان العبد لو اجتهد مهما اجتهد لا يستطيع
أن يقوم لله بالحق الذي اوجبه عليه ، فما يسعه إلا الاستغفار والتوبة
عقيب كل طاعة .

وقد يقال : « الهداية » هنا البيان والتعريف أي : يعرفكم سنن
الذين من قبلكم من اهل السعادة والشقاوة لتتبعوا هذه وتجتنبوا
هذه ، كما قال تعالى : (وهديناهم النجدين) قال علي وابن مسعود :
سبيل الخير والشر . وعن ابن عباس : سبيل الهدى والضلال . وقال
مجاهد : سبيل السعادة والشقاوة : أي فطرناه على ذلك ، وعرفناه
إياه ، والجميع واحد . والتجدان الطريقان الواضحان ، والتجد المرتفع
من الأرض ، فالغنى الم نعرفه طريق الخير والشر ونبينه له ككتيبين
الطريقين العالين ؛ لكن الهدى والتبيين والتعريف فى هذه الآية يشترك

فيه بنوا آدم ، ويعرفونه بعقولهم .

وأما طريق من تقدم من الأنبياء فلا بد من اخبار الله تعالى عنها
كما قال : (تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا
قومك من قبل هذا) لكن يجاب عن هذا بأنه لو أريد هذا المعنى
لقال يريد الله ليين لكم سنن الذين من قبلكم ، ولم يحتاج أن
يذكر الهدى إذا كان المعنى واحداً ، فلما ذكر انه يريد التبيين
والهدى علم ان هذا غير هذا ، فـ « لتبيين » التعريف والتعليم ،
و « الهدى » هو الأمر والنهي ، وهو الدعاء الى الخير . كما قال
تعالى : (ولكل قوم هاد) اي داع يدعوهم الى الخير . كما قال
تعالى : (وانك لتهدي الى صراط مستقيم) اي تدعوهم اليه
دعاء تعليم .

وهذه هنا [يتعدى] بنفسه : لأن التقدير : ويلزمكم سنن الذين من قبلكم
فلا تعدلوا عنها ، وليس المراد هنا بالهدى الالهام . كما في قوله :
(اهدنا الصراط المستقيم) لكونه لو اراد ذلك لوقع ، ولم يكن فينا
ضال ؛ بل هذه إرادة شرعية امرية بمعنى الحجة والرضا ، ولهذا قال
الزجاج : يريد ان يدلّم على ما يكون سبباً لتوبتكم ، فعلق الارادة
بفعل نفسه . فان الزجاج ظن الارادة في القرآن ليست الا كذلك ،
وليس كما ظن ؛ بل الارادة المتعلقة بفعله يكون مرادها كذلك ، فانه

ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . وأما الإرادة الموجودة في امره
وشرعه فهو كقوله : (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد
ليطهركم) الآية . وقوله : (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل
البيت) ونحو ذلك .

فهذه إرادته لما أمر به ، بمعنى انه يحبه ويرضاه ، ويثيب فاعله ؛
لا بمعنى انه اراد ان يخلقه فيكون كما قال : (فمن يرد الله ان يهديه
يشرح صدره للإسلام ، ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقاً
حرجاً) الآية .

وكما قال نوح : (ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان
كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون) .

فهذه إرادة لما يخلقه ويكونه . كما يقول المسامون : ما شاء الله كان
وما لم يشأ لم يكن . وهذه الإرادة متعلقة بكل حادث ، والإرادة الشرعية
الأمرية لا تتعلق الا بالطاعات كما يقول الناس لمن يفعل القبيح : يفعل
شيئاً ما يريد الله ، مع قولهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن .
فان هذه الإرادة « نوعان » . كما قد بسط في موضع آخر .

وقد يراد بالهدى الإلهام ، ويكون الخطاب للمؤمنين المطيعين الذين

هداهم الله الى طاعته ، فان الله تعالى اراد ان يتوب عليهم ويهديهم ، فاهتدوا ، ولو لا ارادته لهم ذلك لم يهتدوا ، كما قالوا : (الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا ان هدانا الله ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق) .

لكن الخطاب في الآية لجميع المسلمين ، كالخطاب بآية الوضوء . والخطاب لأهل البيت بقوله : (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس) ولهذا يهدد من لم يطعه . وكما في الصيام : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . فهذه ارادة شرعية امرية بمعنى المحبة والرضا ؛ لا ارادة الخلق المستلزمة للمراد ؛ لانه لو كان كذلك لم تكن الآية خطاباً إلا لمن اخذ باليسر ، ولمن فعل ما امر به ، وكان من تخلف عن ذلك لا يدخل تحت الامر والهي الذي في الآية ، وليس كذلك . بل الحكم الشرعي لازم لجميع المسلمين ؛ فمن أطاع أثيب ومن عصى عوقب ، والذين أطاعوه إنما اطاعوه بهداء لهم : هدى الالهام ، والاعانة بأن جعلهم مبتدئين . كما أنه هو الذي جعل المصلي مصلياً ، والمسلم مسلماً .

ولو كانت الارادة هنا من الانسان مستلزمة لوقوع المراد لم يقل : (ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلاً عظيماً) فانه حينئذ لا تأثير لارادة هؤلاء ، بل وجودها وعدمها سواء . كما في قول نوح (ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان

يغويكم) فان ما شاء الله كان وان لم يشاء الناس ، وما لم يشأ لم يكن وان شاءه الناس .

والمقصود بالآية تحذيرهم من متابعة الذين يتبعون الشهوات . والمعنى : اني اريد لكم الخير الذي ينفعكم ، وهؤلاء يريدون لكم الشر الذي يضركم ، كالشيطان الذي يريد ان يغويكم ، وأتباعه هم اهل الشهوات فلا تتخذوه وذريته اولياء من دوني ، بل اسلكوا طرق الهدى والرشاد ، وإياكم وطرق الغي والفساد . كما قال تعالى : (فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى) الآيات .

وقوله : (يتبعون الشهوات) في الموضعين . فاتباع الشهوة من جنس اتباع الهوى ، كما قال تعالى : (انما يتبعون اهواءهم ، ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله) وقال : (ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن) وقال تعالى : (ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل) وقال تعالى : (أفن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعا أهواءهم) وقال تعالى : (ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون) وهذا في القرآن كثير .

و « الهوى » مصدر هوى يهوى هوى ، ونفس المهوي يسمى هوى ما يهوى ، فاتباعه كاتباع السيل . كما قال تعالى : (ولا تتبعوا

اهواء قوم قد ضلوا من قبل) وكما في لفظ الشهوة ، فاتباع الهوى يراد به نفس مسمى المصدر ، أي اتباع إرادته ومحبته التي هي هوا واتباع الارادة هو فعل ما تهواه النفس . كقوله تعالى : (واتبع سبيل من أناب إلي) وقوله : (وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) وقال : (ولا تتبعوا من دونه اولياء) (١) فلفظ الاتباع يكون للأمر الناهي ، وللأمر والهي ، وللمأمور به والمنهي عنه ، وهو الصراط المستقيم .

كذلك يكون للهوى أمر ونهي ؛ وهو أمر النفس ونهيها . كما قال تعالى : (إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم) ولكن ما يأمر به من الأفعال المذمومة فأحدها مستلزم للآخر فاتباع الأمر هو فعل للمأمور ، واتباع أمر النفس هو فعل ما تهواه فعلى هذا يعلم ان اتباع الشهوات واتباع الأهواء هو اتباع شهوة النفس وهواها ، وذلك بفعل ما تشتهيه وتهواه .

بل قد يقال : هذا هو الذي يتعين في لفظ اتباع الشهوات والأهواء ؛ لأن الذي يشتهى ويهوى إنما يصير موجوداً بعد ان يشتهى ويهوى ، وإنما يذم الانسان إذا فعل ما يشتهى ويهوى عند وجوده ،

(١) نسخة : فالاول يكون للزنان ، والثاني للقول ، والثالث للفعل .

فهو حينئذ قد فعل ؛ ولا ينهى عنه بعد وجوده ، ولا يقال لصاحبه :
لا تتبع هواك .

وإيضاً فالفعل المراد المشتبه الذي يهواه الانسان هو تابع لشهوته
وهواه ؛ فليست الشهوة والهوى تابعة له ؛ فتتابع الشهوات هو اتباع
شهوة النفس ، وإذا جعلت الشهوة بمعنى المشتبه كان مع مخالفة الاصل
يحتاج الى ان يجعل في الخارج ما يشتهى ، والانسان يتبعه كالمراة
المطلوبة ، او الطعام المطلوب ، وان سميت المراة شهوة والطعام ايضاً
كما في قوله صلى الله عليه وسلم : « كل عمل ابن آدم له إلا العيام فانه
لي وانا اجزي به ، يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل » اي يترك
شهوته ؛ وهو إنما يترك ما يشتهيه كما يترك الطعام ؛ لا انه يدع طعامه بترك
الشهوة الموجودة في نفسه ؛ فان تلك مخلوقة فيه مجبول عليها ؛ وإنما
يناب إذا ترك ما تطلبه تلك الشهوة .

و « حقيقة الامر » انها متلازمان : فمن اتبع نفس شهوته
القائمة بنفسه اتبع ما يشتهيه ؛ وكذلك من اتبع الهوى القائم بنفسه
اتبع ما يهواه ، فان ذلك من آثار الارادة ، واتباع الارادة هو
امتثال أمرها ، وفعل ما تطلبه ، كالأمر الذي يتبع أمر أميره ؛ ولا بد
ان يتصور مراده الذي يهواه ويشتهيه في نفسه ويتخيله قبل فعله .
فبقي ذلك المثال كالامام مع المأموم يتبعه حيث كان ؛ وفعله في الظاهر

تبع لاتباع الباطن ، فتبقى صورة المراد المطلوب المشتبه التي في النفس هي الحركة للانسان الآمرة له .

ولهذا يقال : العلة الغائية علة فاعلية ، فان الانسان للعة الغائية — بهذا التصور والارادة — صار فاعلاً للفعل ، وهذه الصورة المرادة المتصورة في النفس هي التي جعلت الفاعل فاعلاً ، فيكون الانسان متبعاً لها ، والشيطان يمد في الغي ، فهو بقوي تلك الصورة وبقوي اثرها ويزين للناس اتباعها ، وتلك الصورة تتناول صورة العين المطلوبة — كالمحبوب من الصور والطعام والشراب — ويتناول نفس الفعل الذي هو المباشرة لذلك المطلوب المحبوب ، والشيطان والنفس تحب ذلك ، وكلما تصور ذلك المحبوب في نفسه اراد وجوده في الخارج ، فان أول الفكر آخر العمل ، وأول البغية آخر الدرك .

ولهذا يبقى الانسان عند شهوته وهواه أسيراً لذلك ، مقهوراً تحت سلطان الهوى ، اعظم من قهر كل قاهر ، فان هذا القاهر الهوائي القاهر للعبد هو صفة قائمة بنفسه ، لا يمكنه مفارقتها البتة والصورة الذهنية تطلبها النفس ، فان المحبوب تطلب النفس أن تدركه ، وتمثله لها في نفسها فهو متبع للارادة . وان كانت الذهنية والتزين من التزين والمراد التصور في نفسه . والمشتبه الموجود في الخارج له « محركان » التصور والمشتبه هذا يحركه تحريك طلب وامر ، وهذا يأمره ان يتبع

طلبه وأمره ، فاتباع الشهوات والأهواء يتناول هذا كله ؛ بخلاف كل قاهر
ينفصل عن الانسان فانه يمكنه مفارقه مع بقاء نفسه على حالها ، وهذا
إنما يفارقه بتغير صفة نفسه .

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ثلاث مهلكات : شح
مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه . وثلاث منجيات : خشية الله
في السر والعلانية ، والقصد في الفقر والغنى ، وكلمة الحق في
الغضب والرضا » .

وقوله في الحديث : « هوى متبع » . فيه دليل على ان المتبع هو
ما قام في النفس . كقوله : في الشح المطاع ، وجعل الشح مطاعا ، لأنه
هو الأمر ، وجعل الهوى متبعاً ؛ لأن المتبع قد يكون إماما يقتدى به
ولا يكون آمراً . وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
قال : « إياكم والشح . فان الشح اهلك من كان قبلكم ، امرهم بالبخل
فبخنوا ، وامرهم بالظلم فظلموا ، وامرهم بالقطيعة فقطعوا » . فبين ان الشح
يأمر بالبخل والظلم والقطيعة . « فالبخل » منع منفعة الناس بنفسه
وماله ؛ و « الظلم » هو الاعتداء عليهم .

فالأول هو التفريط فيما يجب فيكون قد فرط فيما يجب ، واعتدى
عليهم بفعل ما يحرم وخص قطيعة الرحم بالذكر إعظاما لها ؛ لأنها تدخل

في الامرين المتقدمين قبلها .

وقال المفسرون في قوله تعالى : (ومن يوق شح نفسه) هو ان لا يأخذ شيئاً مما نهى الله عنه ، ولا يمنع شيئاً امره الله بادائه « فالشح » يأمر بخلاف امر الله ورسوله ، فان الله ينهى عن الظلم ويأمر بالاحسان والشح يأمر بالظلم وينهى عن الاحسان .

وقد كان عبد الرحمن بن عوف يكثر في طوافه بالبيت وبالوقوف بعرفة ان يقول : اللهم قني شح نفسي ، فسئل عن ذلك فقال : اذا وقيت شح نفسي وقيت الظلم والبخل والقطيعة . وفي رواية عنه قال : اني اخاف ان اكون قد هلكت قال : وماذا؟ قال : اسمع الله بقول : (ومن يوق شح نفسه) وانا رجل شحيح لا يسكاد يخرج من يدي شيء ، فقال ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله في القرآن إنما الشح ان تأكل مال اخيك ظمأً وانما يكن بالبخل وبئس الشيء البخل .

وقد ذكر تعالى « الشح » في سياق ذكر الحسد والابثار في قوله : (ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة) — ثم قال — (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) فمن وقى شح نفسه لم يكن حسوداً باغياً على المحسود ، و « الحسد » أصله بغض المحسود .

و « الشح » يكون في الرجل مع الحرص وقوة الرغبة في المال
وبغض للتغير وظلم له ، كما قال تعالى : (قد يعلم الله المعوقين منكم
والقائلين لاخوانهم هلم إلينا ! ولا يأتون بالبأس إلا قليلا أشحة عليكم)
الآيات — الى قوله — (أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله
أعمالهم) فشحهم على المؤمنين وعلى الخير يتضمن كراهيته وبغضه ،
وبغض الخير يأمر بالشر وبغض الانسان بأمر بظلمه وقطيعة كالحسد ؛
فان الحاسد يأمر حاسده بظلم المحسود وقطيعة ، كابني آدم
واخوة يوسف .

فا « الحسد والشح » يتضمنان بغضا وكراهية فيأمران بمنع الواجب
وبظلم ذلك الشخص ، فان الفعل صدر فيه عن بغض ، بخلاف الهوى
فان الفعل صدر فيه عن حب احب شيئا فأتبعه ففعله ، وذلك مقصوده
امر عسي والعدم لا ينفع . ولكن ذاك القصد امر بأمر وجودي ،
فأطيع امره .

وابن مسعود جعل البخل خارجا عن الشح والنبي صلى الله عليه وسلم
جعل الشح يأمر بالبخل .

ومن الناس من يقول : « الشح ، والبخل » سواء . كما قال ابن
جرير : الشح في كلام العرب هو البخل ومنع الفضل من المال . وليس

كما قال ، بل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود احق ان
 ان يتبع ؛ فان « البخيل » قد يبخل بالمال محبة لما يحصل له به من اللذة
 والتنعيم وقد لا يكون متلذذاً به ولا متعماً بل نفسه تضيق عن إنفاقه
 وتكره ذلك حتى يكون يكره ان ينفع نفسه منه مع كثرة ماله ، وهذا قد
 يكون مع التذاذع بجمع المال ومحبة لرؤيته ، وقد لا يكون هناك لذة
 اصلاً ؛ بل يكره ان يفعل احساناً الى احد حتى لو اراد غيره ان يعطي
 كره ذلك منه بغضاً للخير لا للمعطي ولا للمعطي ، بل بغضاً منه للخير
 وقد يكون بغضاً وحسداً للمعطي او للمعطي وهذا هو « الشح » وهذا
 هو الذي يأمر بالبخل قطعاً ، ولكن كل بخل يكون عن شح . فكل
 شحيح بخيل وليس كل بخيل شحيحاً .

قال الخطابي « الشح » أبلغ في المنع من البخل والبخل إنما هو
 من افراد الامور وخواص الاشياء والشح عام فهو كالوصف اللازم
 للانسان من قبل الطبع والجملة .

وحكى الخطابي عن بعضهم انه قال : « البخل » ان يظن الانسان
 بماله و « الشح » ان يظن بماله ومعروفه وقيل « الشح » ان يشح
 بمعروف غيره على غيره و « البخل » ان يبخل بمعروفه على غيره
 والذين يتبعون الشهوات ويتبعون أهواءهم يحبون ذلك ويريدونه فاتبعوا

محبتهم وارادتهم من غير علم ، فلم ينظروا هل ذلك نافع لهم في العاقبة
أو ضار .

ولهذا قال : (فاعلم أننا يتبعون اهواءهم) ثم قال : (ومن اضل
ممن اتبع هواء بغير هدى من الله) و « اتباع الهوى » درجات :
فهم المشركون والذين يعبدون من دون الله ما يستحسنون بلا علم ، ولا
برهان ، كما قال : (أفأريت من اتخذ إلهه هواه) : اي يتخذ إلهه
الذي يعبده وهو ما يهواه من آلهة ، ولم يقل إن هواء نفس إلهه فليس
كل من يهوى شيئاً يعبده ، فان الهوى أقسام بل المراد انه جعل
المعبود الذي يعبده هو ما يهواه فكانت عبادته تابعة لهوى نفسه في
العبادة فانه لم يعبد ما يحب ان يعبد ، ولا عبد العبادة التي
أمر بها .

وهذه حال « اهل البدع » فانهم عبدوا غير الله ، وابتدعوا عبادات
زعموا انهم يعبدون الله بها ، فهم انما اتبعوا اهواءهم ، فان احدهم يتبع
عجة نفسه وذوقها ووجدوها وهواها من غير علم ، ولا هدى ولا
كتاب منير .

فلو اتبع العلم والكتاب المنير لم يعبد إلا الله بما شاء ، لا
بالحوادث والبدع .

و (المقصود) ان الالهة كثيرة ، والعبادات لها متنوعة ، وبالجملة
فكل ما يريده الانسان ويحبه لا بد ان يتصوره في نفسه ،
فتلك الصورة العالمية محركة له إلى محبوه ولوازم الحب ، فمن
عبده عبد غير الله وتمثلت له الشياطين في صورة من بعده ،
وهذا كثير مازال ولم يزل ، ولهذا كان كل من عبد شيئاً غير الله فانما
يعبد الشيطان ، ولهذا يقارن الشيطان الشمس عند طلوعها وغروبها
واستوائها ليكون سجود من بعدها له .

وقد كانت « الشياطين » تتمثل في صورة من يعبد ، كما كانت
تكلمهم من الأصنام التي يعبدونها ، وكذلك في وقتنا خلق كثير من
المنتسبين إلى الاسلام ، والنصارى والمشركين ممن اشرك ببعض من
يعظمه من الأحياء والأموات من المشايخ وغيرهم ، فيدعوه ويستغيث به
في حياته وبعد مماته ، فيراه قد اتاه وكلمه وقضى حاجته ، وإنما هو
شيطان تمثل على صورته ليغوي هذا المشرک .

والمبتلون « بالعشق » لا يزال الشيطان يمثل لأحدهم صورة العشوق
او يتصور بصورته فلا يزال يرى صورته مع مغيبه عنه بعد موته ، فانما
جلاه الشيطان على قلبه ، ولهذا اذا ذكر العبد الله الذكر الذي يخنس
منه الوسواس الخناس هذا المثل الشيطاني ، وصورة المحبوب تستولي
على الحب احيانا حتى لا يرى غيرها ، ولا يسمع غير كلامها ، فتبقى

نفسه مشتغلة بها .

والذين يسلكون في محبة الله مسلوكاً ناقصاً يحصل لأحدهم نوع من ذلك يسمى « الاصطلام » و « الفناء » يغيب بمحبوبه عن محبته ، ويعرفه عن معرفته ، ويمذكوره عن ذكره ، حتى لا يشعر بشيء من أسماء الله وصفاته وكلامه وأمره ونهيه .

و « منهم » من قد ينتقل من هذا الى « الاتحاد » . فيقول : انا هو ، وهو انا ، وانا الله ، ويظن كثير من المسالكين ان هذا هو غاية السالكين ، وان هذا هو « التوحيد » الذي هو نهاية كل سالك . وهم غالطون في هذا ؛ بل هذا من جنس قول النصارى ، ولكن ضلوا لأنهم لم يسلكوا الطريق الشرعية في الباطن في خبر الله وأمره .

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع .

و (المقصود) : ان المتبعين لشهواتهم من الصور والطعام والشراب واللباس يستولي على قلب احدهم ما يشتهي حتى يقهره ويملكه ، ويبقى اسيراً ما يهواه بصرفه كيف تصرف ذلك المطلوب ، ولهذا قال بعض السلف : ما انا على الشاب الناسك بأخوف مني عليه من سبع ضار يثب عليه من صبي حدث يجلس اليه .

وذلك ان النفس الصافية التى فيها رقة « الرياضة » ولم تنجذب إلى محبة الله وعبادته انجذاباً تاماً ، ولا قام بها من خشية الله التامة ما يصرفها عن هواها متى صارت تحت صورة من الصور استولت تلك الصورة عليها ، كما يستولي السبع على ما يفترسه ؛ فالسبع يأخذ فريسته بالقهر ، ولا تقدر الفريسة على الامتناع منه ، كذلك ما يمثله الانسان في قلبه من الصور المحبوبة تبتلع قلبه وتقهره ، فلا يقدر قلبه على الامتناع منه ، فيبقى قلبه مستغرقاً فى تلك الصورة اعظم من استغراق الفريسة فى جوف الأسد ؛ لأن المحبوب المراد هو غاية النفس ، له عليها سلطان قاهر .

و « القلب » يفرق فيما يستولي عليه : اما من محبوب واما من مخوف ، كما يوجد من محبة المال والجاه والصور ، والخائف من غيره يبقى قلبه وعقله مستغرقاً فيه كما يفرق الفريق فى الماء ، فلا بد ان يستولي عليها ما يحيط بها من الأجسام ، والقلوب يستولي عليها ما يمثّل لها من المخاوف ، والمحبوبات والمكروهات ، فالمحسوب يطلبه والمكروه يدفعه ، والرجاء يتعلق بالمحسوب والخوف يتعلق بالمكروه ، ولا يأتى بالחסنات إلا الله ، ولا يذهب السيئات إلا الله (وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ، وان يردك بخير فلا راد لفضله ، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم) . (وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجئون) .

وإذا دعا العبد ربه باعطاء المطلوب ودفع المrehوب جعل له من
الايان بالله ومحبه ومعرفته وتوحيده ورجائه وحياة قلبه واستتارته بنور
الايان ماقد يكون انفع له من ذلك المطلوب ان كان عرضاً من الدنيا ،
واما إذا طلب منه ان يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته وما
يتبع ذلك فهنا المطلوب قد يكون أنفع من الطلب ، وهو الدعاء والمطلوب
الذكر والشكر ، وقيام العبادة على احسن الوجوه وغير ذلك . وهذا
لبسطه موضع آخر .

و (المقصود) : ان القلب قد يغمره فيستولي عليه مايريد العبد ،
ويحبه وما يخافه ويحذره كائناً من كان ؛ ولهذا قال تعالى : (بل
قلوبهم في غمرة من هذا ، ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون)
فهي فيما يغمرها عما اندرت به ، فيغمرها ذلك عن ذكر الله والدار
الآخرة وما فيها من النعيم ، والعذاب الأليم . قال الله تعالى : (فذرهم
في غمرتهم حتى حين) : أي فيما يغمر قلوبهم من حب المال والبنين
المانع لهم من المسارعة في الخيرات والأعمال الصالحة . وقال تعالى :
(قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون) الآيات : أي ساهون
عن أمر الآخرة ، فهم في غمرة عنها ، اي فيما يغمر قلوبهم من حب
الدنيا ومتاعها ، ساهون عن أمر الآخرة ، وما خلقوا له .

وهذا يشبه قوله : (ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع

هواه وكان أمره فرطاً) فالغمرة نكون من اتباع الهوى ، والسهو
من جنس الغفلة ؛ ولهذا قال من قال : « السهو » الغفلة عن الشيء ،
وزهاب القلب عنه ، وهذا جماع الشر « الغفلة » و « الشهوة »

« فالغفلة » عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير الذي هو
الذكر واليقظة .

و « الشهوة » تفتح باب الشر والسهو والخوف ، فيبقى القلب
مغموراً فيما يهواه ويخشاه ، غافلاً عن الله ، رائداً غير الله ، ساهياً
عن ذكره ، قد اشتغل بغير الله ، قد انفرط امره ، قد ران حب
الدنيا على قلبه ، كما روي في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « نعس عبد الدينار ، نعس عبد
الدرهم ، نعس عبد القطيفة ، نعس عبد الحمصة ، نعس وانتكس ،
وإذا شيك فلا انتقش ، ان اعطى رضي ، وان منع سخط »

جعل له عبد ما يرضيه وجوده ويسخطه فقده ، حتى يكون عبد الدرهم
وعبد ما وصف في هذا الحديث ، و « القطيفة » هي التي يجلس عليها
فهو خادمها كما قال بعض السلف : البس من الثياب ما يخدمك ، ولا
تلبس منها ما تكن انت تخدمه ، وهي كاللبساط الذي تجلس عليه ،
و « الحمصة » هي التي يرتدي بها ، وهذا من اقل المال . وإنما

نبه به النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو أعلى منه ، فهو عبد لذلك :
فيه أرباب متفرون ، وشركاء متشاكسون .

ولهذا قال : « ان أعطى رضى ، وإن منع سخط » . فما كان
يرضى الإنسان حصوله وبسخطه فقدّمه فهو عبده ، إذ العبد يرضى
بالتصالح بهما ، وبسخط لفقدما . و « المعبود الحق » الذي لا إله إلا هو
إذا عبده المؤمن واحبه حصل للمؤمن بذلك فى قلبه إيمان ، وتوحيد
ومحبة ، وذكر ، وعبادة ، فيرضى بذلك ، وإذا منع من
ذلك غضب .

وكذلك من أحب شيئاً فلا بد ان يتصوره فى قلبه ، ويريد اتصاله
به بحسب الامكان .

قال الجنيد : لا يكون العبد عبداً حتى يكون مما سوى الله تعالى
حرّاً . وهذا مطابق لهذا الحديث ، فانه لا يكون عبداً لله خالصاً
مخلصاً دينه لله كله حتى لا يكون عبداً لما سواه ، ولا فيه شعبة ، ولا
ادنى جزء من عبودية ما سوى الله ، فاذا كان يرضيه وبسخطه غير
الله فهو عبد لذلك الغير ، ففيه من الشرك بقدر محبته ، وعبادته
لذلك الغير زيادة .

قال « الفضيل بن عياض » والله ما صدق الله فى عبوديته من

لأحد من المخلوقين عليه ربانية. وقال زيد بن عمرو بن نفيل :

أربا واحداً ، أم الف رب ادين إذا انقسمت الأمور ؟!

روى الامام احمد والترمذي والطبراني من حديث اسماء بنت عميس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بئس العبد عبد تخيل واختال ، ونسي الكبير المتعال ، بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى ، بئس العبد عبد سهى وهى ونسي المقابر والبلى ، بئس العبد عبد بغى واعتدى ونسي المبدأ والمنتهى ، بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين ، بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات ، بئس العبد عبد رغب بذله ويزيله عن الحق ، بئس العبد عبد طمع يقوده ، بئس العبد عبد هوى يضله » قال الترمذي غريب . وفى الحديث الصحيح المتقدم ما يقويه . والله اعلم .

وكذلك احاديث وآثار كثيرة رويت فى معنى ذلك . كما قال تعالى : (ومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حباً لله)

وطالب الرئاسة - ولو بالباطل - ترضيه الكلمة التى فيها تعظيمه وإن كانت باطلا ، وتغضبه الكلمة التى فيها ذمه وإن كانت حقاً .

والمؤمن ترضيه كلمة الحق له وعليه ، وتغضبه كلمة الباطل له وعليه ؛ لأن الله تعالى يحب الحق والصدق والعدل ، ويبغض الكذب والظلم .

فإذا قيل : الحق والصدق والعدل الذي يحبه الله أحبه ، وإن كان فيه مخالفة هواه ؛ لأن هواه قد صار تبعاً لما جاء به الرسول . وإذا قيل : الظلم والكذب فالله يبغضه ، والمؤمن يبغضه ، ولو وافق هواه .

وكذلك طالب « المال » — ولو بالباطل — كما قال تعالى : (ومنهم من يلزمك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا ، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون) وهؤلاء هم الذين قال [فيهم] : « تعس عبد الدينار » الحديث . فكيف إذا استولى على القلب ما هو أعظم استعباداً من الدرهم والدينار من الشهوات والأهواء ، والمحجوبات التي تجذب القلب عن كمال محبته لله وعبادته ؟! لما فيها من المزاحمة والشرك بالمخلوقات ، كيف تدفع القلب وتزيغه عن كمال محبته لربه وعبادته وخشيته ، لأن كل محبوب يجذب قلب محبه إليه ، وزيفه عن محبة غير محبوبه ، وكذلك المكروه يدفعه وزيله ويشغله عن عبادة الله تعالى .

ولهذا روى الامام احمد في مسنده وغيره . ان النبي صلى الله عليه

وسلم قال لأصحابه : « الفقر تخافون ؟ ! لا أخاف عليكم الفقر . إنما أخاف عليكم الدنيا ، حتى ان قلب احدكم إذا زاغ لا يزيغه إلا هي »

وكذلك الذين يحبون العبد كأصدقائه ، والذين يبغضونه كأعدائه ، فالذين يحبونه يجذبونه إليهم ، فاذا لم تكن المحبة منهم له لله كان ذلك مما يقطعه عن الله ، والذين يبغضونه يؤذونه ويعادونه فيشغلونه بأذام عن الله ، ولو أحسن إليه اصدقائه الذين يحبونه لغير الله أوجب احسانهم اليه محبته لهم ، وانجذاب قلبه اليهم ، ولو كان على غير الاستقامة ، واوجب مكافأته لهم ، فيقطعونه عن الله وعبادته .

فلا نزول الفتنة عن القلب إلا إذا كان دين العبد كله لله عز وجل ، فيكون حبه لله ولما يحبه الله ، وبغضه لله ولما يبغضه الله ، وكذلك مولاته ومعاداته ، وإلا فحبة الخلق تجذبه ، وحب الخلق له سبب يجذبهم به اليه ، ثم قد يكون هذا اقوى ، وقد يكون هذا اقوى ، فاذا كان هو غالباً لهواه لم يجذبه مغلوب مع هواه ، ولا محبوباته إليها ؛ لكونه غالباً لهواه ناهياً لنفسه عن الهوى ، لما في قلبه من خشية الله ومحبة التي تمنعه عن انجذابه الى المحبوبات .

وأما حب الناس له فانه يوجب ان يجذبوه هم بقوتهم اليهم ، فان لم يكن فيه قوة يدفعهم بها عن نفسه من محبة الله وخشيته ،

وإلا جذبوه وأخذوه إليهم ، كحب امرأة العزيز لـ يوسف ؛ فان قوة « يوسف » ومحبة لله وإخلاصه وخشيته كانت أقوى من جمال امرأة العزيز وحسنها وحبها لها ، هذا إذا أحب أحدهم صورته ، مع ان هنا الداعي قوي منه ومنهم ، فهنا المعصوم من عصمه الله ، وإلا فالغالب على الناس في المحبة من الطرفين انه يقع بعض الشر بينهم .

ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان » .

وقد يحبونه لعلمه او دينه او إحسانه او غير ذلك ؛ فالفتنة في هذا اعظم ؛ الا اذا كانت فيه قوة إيمانية ، وخشية وتوحيد تام ؛ فان فتنة العلم والجاه والصور فتنة لكل مفتون . وهم مع ذلك يطلبون منه مقاصد ، ان لم يفعلها والا نقص الحب ، او حصل نوع بغض ، وربما زاد او أدى الى الأنسلاخ من حبه ، فصار مبغوضاً بعد ان كان محبوباً ، فأصدقاء الانسان يحبون استخدامه واستعماله في اغراضهم ، حتى يكون كالعبد لهم ، واعدائهم يسعون في اذاه واضرارهم ، واولئك يطلبون منه انتفاعهم ، وإن كان مضراً له مفسداً لدينه لا يفكرون في ذلك . وقليل منهم الشكور .

فالطائفتان في الحقيقة لا يقصدون نفعه ولا دفع ضرره ، وإنما

يقصدون اغراضهم به ، فان لم يكن الانسان عابداً الله ، متوكلاً عليه موالياً له وموالياً فيه ومعادياً ، والا اكلته الطائفتان ، وادى ذلك الى هلاكه في الدنيا والآخرة .

وهذا هو المعروف من احوال بني آدم ، وما يقع بينهم من المحاربات والمخاصمات والاختلاف والفتن . قوم يوالون زيداً ويعادون عمراً . وآخرون بالعكس ؛ لأجل اغراضهم ، فاذا حصلوا على اغراضهم ممن يوالونه وما هم طالبونه من زيد انقلبوا الى عمرو ، وكذلك اصحاب عمرو كما هو الواقع بين اصناف الناس .

وكذلك « الرأس » من الجانيين ، يميل الى هؤلاء الذين يوالونه وهم اذا لم تكن الموالاة لله اضر عليه من اولئك ؛ فان اولئك انما يقصدون افساد دنياء : اما بقتله ، او بأخذ ماله ، واما بازالة منصبه ، وهذا كله ضرر دنيوي لا يعتد به اذا سلم العبد ، وهو عكس حال اهل الدنيا ومحبيها الذين لا يعتدون بفساد دينهم مع سلامة دنيائهم . فهم لا يبالون بذلك . واما « دين العبد » الذي بينه وبين الله فهم لا يقدررون عليه .

واما اولياؤه الذين يوالونه للأغراض ، فانما يقصدون منه فساد دينه بمعاقبته على اغراضهم وغير ذلك ، فان لم يفعل انقلبوا اعداء . فدخل بذلك عليه الأذى من « جهتين » :

من جهة مفارقتهم .

ومن جهة عداوتهم .

وعداوتهم اشد عليه من عداوة اعدائه ؛ لأنهم قد شاهدوا منه .
وعرفوا ما لم يعرفه اعداؤه . فاستجلبوا بذلك عداوة غيرهم
فتضاعف العداوة .

وان لم يحب مفارقتهم احتاج الى مداونتهم ومساعدتهم على
ما يريدونه ، وان كان فيه فساد دينه . فان ساعدتهم على نيل مرتبة
دنيوية ناله مما يعملون فيها نصيباً وافراً وحظاً تاماً من ظلمهم وجورهم
وطلبوا منه ايضاً ان يعاونهم على اغراضهم ، ولو فانت اغراضه الدنيوية .
فكيف بالدينية ان وجدت فيه او عنده ! ! فان الانسان ظالم جاهل
لا يطلب الا هواه .

فان لم يكن هذا في الباطن يحسن اليهم ، ويصبر على اذاهم .
ويقضي حوائجهم لله ، وتكون استعانتهم عليهم بالله تامة ، وتوكله على الله
تام . والا افسدوا دينه ودنياه ، كما هو الواقع للمشاهد من الناس ممن
يطلب الرئاسة الدنيوية ، فانه يطلب منه من الظلم والمعاصي ما ينال به
تلك الرئاسة ، ويحسن له هذا الرأي ، ويعاديه ان لم يقم معه ، كما قد

جرى ذلك مع غير واحد .

وذلك يجري فيمن يحب شخصاً لصورته ، فانه يخدمه ويعظمه
ويعطيه ما يقدر عليه ، ويطلب منه من المحرم ما يفسد دينه .

وفيمن يحب صاحب « بدعة » لكونه له داعية الى تلك البدعة ،
يحوجه الى ان ينصر الباطل الذي يعلم انه باطل . والا عاده ، ولهذا
صار علماء الكفار واهل البدع مع علمهم بأنهم على الباطل ينصرون
ذلك الباطل ؛ لأجل الاتباع والمجبن ، ويعادون اهل الحق
ويهجنون طريقهم .

فمن احب غير الله ووالى غيره كره محب الله ووليه ، ومن احب
احداً لغير الله كان ضرر اصدقائه عليه اعظم من ضرر اعدائه ؛ فان
اعداءه غائبين ان يحولوا بينه وبين هذا المحبوب الدنيوي ، والحيلولة بينه
وبينه رحمة في حقه ، واصدقاؤه يساعدونه على نفي تلك الرحمة وذهابها
عنه ، فأبي صداقة هذه ؟! ويحبون بقاء ذلك المحبوب ليستعملوه في
أغراضهم ، وفيما يحبونه ، وكلاهما ضرر عليه .

قال تعالى : (إذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ، ورأوا
العذاب ، وتقطعت بهم الأسباب) . قال الفضيل بن عياض عن ليث

عن مجاهد : هي المودات التي كانت لغير الله ، والوصلات التي كانت بينهم في الدنيا (وقال الذين اتبعوا : لو ان لنا كرة ففتبراً منهم كاتبرؤا منا . كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم ، وما هم بخارجين من النار) . فالأعمال التي اراهم الله حسرات عليهم : هي الأعمال التي يفعلها بعضهم مع بعض في الدنيا كانت لغير الله ، ومنها الموالاة والصحة والحبة لغير الله . فالخير كله في ان يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً ولا حول ولا قوة إلا بالله .

فصل

ومما يحقق هذه الأمور ان الحب يجذب ، والمحبوب يجذب . فمن احب شيئاً جذبته إليه بحسب قوته ، ومن احب صورة جذبته تلك الصورة إلى المحبوب الموجود في الخارج بحسب قوته ، فان الحب علتة فاعلية ، والمحبوب علتة غائية ، وكل منها له تأثير في وجود المعلول ، والحب إنما يجذب المحبوب بما في قلب الحب من صورته التي يتمثلها ، فتلك الصورة تجذبه بمعنى انجذابه اليها ، لا انها هي في نفسها قصد وفعل ، فان في المحبوب من المعنى المناسب ما يقتضي انجذاب الحب إليه كما ينجذب الانسان الى الطعام ليأكله ، وإلى امرأة لياشرها ، وإلى

صديقه ليعاشره ، وكما تتجذب قلوب المحبين لله ورسوله الى الله ورسوله ،
والصالحين من عباده لما انصف به سبحانه من الصفات التي يستحق لأجلها
ان يحب ويعبد .

بل لا يجوز ان يحب شيء من الموجودات لذاته إلا هو سبحانه
وبحمده ، فكل محبوب في العالم إنما يجوز ان يحب لغيره لا لذاته ،
والرب تعالى هو الذي يجب ان يحب لنفسه ، وهذا من معاني إلهيته
و (لو كان فيها آلهة الا الله لفسدنا) فان محبة الشيء لذاته شرك ،
فلا يحب لذاته الا الله ، فان ذلك من خصائص إلهيته ، فلا يستحق
ذلك إلا الله وحده ، وكل محبوب سواه إن لم يحب لأجله او لما يحب
لأجله فمحبة فاسدة .

والله تعالى خلق في النفوس حب الغذاء ، وحب النساء ، لما في
ذلك من حفظ الأبدان وبقاء الانسان ؛ فانه لولا حب الغذاء لما أكل
الناس ففسدت ابدانهم ، ولولا حب النساء لما تزوجوا فانقطع النسل
والمقصود : بوجود ذلك بقاء كل منهم ليعبدوا الله وحده ، ويكون هو
المحبوب المعبود لذاته الذي لا يستحق ذلك غيره .

وانما تحب الأنبياء والصالحون تبعاً لمحبة ، فان من تمام حبه حب
ما يحبه ، وهو يحب الأنبياء والصالحين ، ويحب الأعمال الصالحة ، فحبها

لله هو من تمام حبه ، وأما الحب معه فهو حب المشركين الذين يحبون اندادهم كحب الله ، فالخلق اذا احب الله كان حبه جاذباً الى حب الله ، واذا تحاب الرجالن في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ، كان كل منها جاذباً للآخر الى حب الله ، كما قال تعالى : « حقت محبتي للمتحابين في ، وحقت محبتي للمتجالسين في ، وحقت محبتي للمتباذلين في ، وان لله عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بقربهم من الله ، وهم قوم تحابوا بروح الله على غير اموال يتباذلونها ، ولا ارحام يتواصلون بها ، ان لوجوههم لنوراً ، واتهم لعلى كراس من نور ، لا يخافون اذا خاف الناس ، ولا يحزنون اذا حزن الناس » .

فانك اذا احببت الشخص لله كان الله هو المحبوب لذاته ، فكما تصورته في قلبك تصورت محبوب الحق فاحبته ، فازداد حبك لله . كما إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ، والانبياء قبله ، والمرسلين واصحابهم الصالحين ، وتصورتهم في قلبك ، فان ذلك يجذب قلبك الى حبة الله المنعم عليهم ، وبهم ، إذا كنت تحبهم لله ، فالمحبوب لله يجذب الى حبة الله ، والحب لله اذا احب شخصاً لله فان الله هو محبوبه ، فهو يحب ان يجذبه الى الله تعالى ، وكل من المحب لله والمحبوب لله يجذب الى الله .

وهكذا إذا كان الحب لغير الله ، كما اذا احب كل من الشخصين

الآخر بصورة : كالمرأة مع الرجل ، فان الحب يطلب المحبوب والمحجوب يطلب الحب ، بانجذاب المحبوب ، فاذا كانا متحابين صار كل منهما جاذبا مجذوبا من الوجهين ، فيجب الاتصال : ولو كان الحب من احد الجانبين لكان الحب يجذب المحبوب والمحجوب يجذبه : لكن المحبوب لا يقصد جذبه ، والمحب يقصد جذبه وينجذب .

وهذا « سبب التأثير في المحبوب » اما تمثل يحصل في قلبه فينجذب واما ان ينجذب بلا محبة : كما يأكل الرجل الطعام ، ويلبس الثوب ، ويسكن الدار ، ونحو ذلك من المحبوبات التي لا إرادة لها .

واما « الحيوان » فيحب بعضه بعضا بكونه سبياً للاحسان اليه وقد جبلت النفوس على حب من احسن اليها . لكن هذا في الحقيقة إنما هو محبة الاحسان ، لا نفس المحسن ، ولو قطع ذلك لاضمحل ذلك الحب وربما أعقب بغضا ، فانه ليس لله عز وجل .

فان من احب انسانا لكونه يعطيه ، فما احب الا العطاء ، ومن قال : انه يحب من يعطيه لله فهذا كذب ومحال وزور من القول ، وكذلك من أحب انسانا لكونه ينصره إنما احب النصر لا الناصر . وهذا كله من اتباع ما تهوى الانفس ، فانه لم يحب في الحقيقة الا ما يصل اليه من جلب منفعة او دفع مضرة . فهو إنما احب تلك المنفعة ودفع المضرة وإنما

احب ذلك لكونه وسيلة الى محبوبه ، وليس هذا حباً لله ولا لذات المحبوب .

وعلى هذا تجري عامة حجة الخلق بعضهم مع بعض ، وهذا لا يثبتون عليه في الآخرة ولا ينفعهم ؛ بل ربما أدى ذلك الى التفاف والمداهنة ، فكانوا في الآخرة من الاخلاء الذين بعضهم لبعض عدو الا المتقين . وإنما ينفعهم في الآخرة الحب في الله والله وحده ، ولما من يرجو النفع والنصر من شخص ثم يزعم انه يحبه لله فهذا من دسائس النفوس ونفاق الأقوال .

وإنما ينفع العبد الحب لله لما يحبه الله من خلقه كالانبياء والصالحين لكونهم يقرب الى الله ومحبتهم وهؤلاء هم الذين يستحقون محبة الله لهم .

ونينا كان يعطي المؤلفه قلوبهم ويسدع آخرين هم احب اليه من الذي يعطي ؛ بكلهم الى مافي قلوبهم من الايمان ، وإنما كان يعطي المؤلفه قلوبهم لما في قلوبهم من الهلع والخزع ؛ ليكون ما يعطيهم سبباً لقلب قلوبهم الى ان يحبوا الاسلام فيحبوا الله ، فكان مقصوده بذلك دعوة القلوب الى حب الله عز وجل وصرها عن ضد ذلك ؛ ولهذا كان يعطي اقواما خشية ان يكبههم الله على وجوههم في النار فتنعهم بذلك العطاء عما

يكرهه منهم فكان يعطي الله ويمنع الله . وقد قال : « من احب الله
وابغض الله واعطى الله ومنع الله فقد استكمل الايمان » وفي صحيح
البخاري عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : « انى والله إنما انا قاسم
لا اعطي احداً ولا امنع احداً ولكن اضع حيث امرت » .

وصورة المحبوب المتمثلة في النفس يتحرك لها الحب ويريد لها
ويحب ويبغض ويتنهج وينشرح عند ذكرها من اي جنس كانت ، فتبقى
هى كالآمر الناهي له ؛ ولهذا يجد في نفسه كلها تخاطبه بأمر ونهى
وغير ذلك كما يرى كثير من الناس من يحبه ويعظمه في منامه وهو
بأمره وينهاه ويخبره بأمر .

والمشركون تتمثل لهم الشياطين في صور من يعبدونه .
تأمرهم ونهاهم .

والقائلون بالشاهد والمتسبون الى السلوك يقول احدهم : انه
يخاطب في باطنه على لسان الشاهد ، فمنهم من يصلي بالليل وذاك بازائه
ليشاهده في الضوء ، ومنهم من يشاهده في حال السماع في غيره ، ويظنون
انهم يخاطبون ويجدون المريد في قلوبهم بذلك ، وذلك لأنهم يتمثلونه في
انفسهم ، وربما كان الشيطان يتمثل في صورته فيجدون في نفوسهم خطاباً
من تلك الصورة فيقولون خوطبنا من جهته . وهذا وان كان موجوداً في

المخاطب فن المخاطب له ؟ فالفرقان هنا . فانما ذلك المخاطب من وسواس الشيطان والنفس .

وقد يخاطبون بأشياء حسنة رشوة منه لهم ، ولا يخاطبون بما يعرفون أنه باطل ، لئلا ينفرون منه ، بل الشيطان يخاطب احدهم بما يرى انه حق ، والراهب إذا راض نفسه فرة يرى في نفسه صورة التلث ، وربما خوطب منها لأنه كان قد يتمثلها قبل ذلك ، فلما انصقلت نفسه بالرياضة ظهرت له ، والمؤمن الذي يحب الله ورسوله يرى الرسول في منامه بحسب إيمانه ، وكذلك يرى الله تعالى في منامه بحسب إيمانه ، كما قد بسط في غير هذا الموضع .

ولهذا كثير من اهل الزهد والعبادة يكون من أعوان الكفار ويزعم انه مأمور بذلك ، ويخاطب به ويظن ان الله هو الذي امره بذلك ، والله منزّه عن ذلك ، وإنما الأمر له بذلك النفس والشيطان وما في نفسه من الشرك ، إذ لو كان مخلصاً لله الدين لما عرض له شيء من ذلك ، فان هذا لا يكون الا لمن فيه شرك في عبادته ، او عنده بدعة ، ولا يقع هذا لمخلص متمسك بالسنة البتة .

وإذا كانت « الرؤيا » على « ثلاثة أقسام » :

رؤيا من الله .

ورؤيا من حديث النفس .

ورؤيا من الشيطان .

فكذلك ما يلقي في نفس الانسان في حال يقظته « ثلاثة اقسام »

ولهذا كانت الأحوال « ثلاثة » رحمانى ، ونفسانى ، وشيطانى .

وما يحصل من نوع المكاشفة والتصرف « ثلاثة أصناف » ملكي ونفسي ، وشيطاني ، فان الملك له قوة ، والنفس لها قوة ، والشيطان له قوة ، وقلب المؤمن له قوة . فما كان من الملك ومن قلب المؤمن فهو حق ، وما كان من الشيطان ووسوسة النفس فهو باطل .

وقد اشتبه هذا بهذا على طوائف كثيرة ، فلم يفرقوا بين اولياء الله واعداء الله ، بل صاروا يظنون في من هو من جنس المشركين والكفار — أهل الكتاب من وجوه كثيرة — انه من اولياء الله المتقين . والكلام في هذا مبسوط في موضع آخر .

ولهذا في هؤلاء من يرى جواز قتال الأنبياء ، ومنهم من يرى انه افضل من الأنبياء ، إلى انواع أخر . وذلك لأنه حصل لهم من الانواع الشيطانية والنفسانية ماظنوا انها من كرامات الأولياء ، فظنوا

انهم منهم ، فكان الأمر بالعكس . واصل هذا انهم تعبدوا بما تحبه النفس ؛ واما العبادة بما يحبه الله ويرضاه فلا يحبونه ولا يريدونه وحده ، ويرون انهم إذا عبدوا الله بما أمر به ورسله حط لهم عن منصب الولاية ، فيحدثون محبة قوية وتألهاً وعبادة وشوقاً وزهداً ؛ ولكن فيه شرك وبدعة .

ومحبة « التوحيد » إنما تكون لله وحده على متابعة رسوله ؛ كما قال تعالى : (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) ؛ فلهذا يكون اهل الاتباع فيهم جهاد ونية في محبتهم ؛ يحبون لله ، ويبغضون له . وهم على ملة إبراهيم . والذين معه (إذا قالوا لقومهم انا برآء منكم ، ومما تعبدون من دون الله ، كفرنا بكم . وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابداً حتى تؤمنوا بالله وحده) واولئك محبتهم فيها شرك وليسوا متابعين للرسول ، ولا مجاهدين في سبيل الله ، فليست هي المحبة الاخلاصية . فانها مقرونة بالتوحيد . ولهذا سمى ابو طالب المكي كتابه « قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد الى مقام التوحيد »

والله سبحانه اعلم .

قال شيخ الإسلام

رحمه الله أيضاً

فصل

قد كتبت في كراسة الحوادث فصلاً في «جماع الزهد والورع» :

وان «الزهد» هو عما لا ينفع إما لاتقاء نفعه ، او لكونه مرجوحاً ؛ لأنه مفوت لما هو. انفع منه ، او محصل لما يربو ضرره على نفعه . واما المنافع الخالصة او الراجعة : فالزهد فيها حق .

واما «الورع» فانه الامساك عما قد يضر ، فتدخل فيه المحرمات والشبهات لأنها قد تضر . فانه من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه .

وأما «الورع» عما لاضرر فيه او فيه مضرة مرجوحة — لما

تقترن به من جلب منفعة راجحة ، او دفع مضرة اخرى راجحة —
فجهل وظلم . وذلك يتضمن « ثلاثة اقسام » لا يتورع عنها : المنافع
المكافأة ، والراجحة والحالصة : كالباح المحض ، او المستحب ، او الواجب
فان الورع عنها ضلالة .

وأنا أذكر هنا تفصيل ذلك فأقول :

« الزهد » خلاف الرغبة . يقال : فلان زاهد في كذا . وفلان
راغب فيه . و « الرغبة » هي من جنس الارادة . فالزهد في الشيء
اتقاء الارادة له ، اما مع وجود كراهته واما مع عدم الارادة
والكراهة بحيث لا يكون لا مريداً له ولا كارهاً له ، وكل من لم يرغب
في الشيء ويريده فهو زاهد فيه .

وكما ان سبيل الله يحمد فيه الزهد فيما زهد الله فيه من فضول
الدنيا فتحمد فيه الرغبة والارادة لما حمد الله إرادته والرغبة فيه ؛
ولهذا كان أساس الطريق الارادة . كما قال تعالى : (ولا تطرد الذين
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه) وقال تعالى : (ومن
أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً)
ونظائر متعددة .

كما رغب في « الزهد » وضم ضده في قوله : (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار) وقال تعالى : (الحكم التكاثر) السورة . وقال تعالى : (وتأكلون التراث اكلاً لما وتحبون المال حباً جماً) وقال : (إن الانسان لربه لكنود ، وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد) وقال تعالى : (انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم) الآية . وهذا باب واسع .

وانما المقصود هنا تميز « الزهد الشرعي » من غيره ، وهو الزهد الحمود ، وتميز « الرغبة الشرعية » من غيرها ، وهي الرغبة المحمودة ، فانه كثيراً ما يشته الزهد بالكسل والعجز والبطالة عن الأوامر الشرعية وكثيراً ما تشته الرغبة الشرعية بالحرص والطمع والعمل الذي ضل سعي صاحبه .

واما « الورع » فهو اجتناب الفعل واتقاؤه ، والكف والامساك عنه والحذر منه ، وهو يعود الى كراهة الأمر والفرقة منه والبغض له وهو امر وجودي ايضاً — وان كان قد اختلف في المطلوب بالهي . هل هو عدم المنهي عنه ، او فعل ضده ؟ واكثر اهل الاثبات على الثاني — فلا رب انه لا يسمى ورعاً ، ومتورعاً ، ومتقياً ، الا اذا وجد منه الامتناع والامساك الذي هو فعل ضد المنهي عنه .

٦ « التحقيق » انه مع عدم المنهي عنه يحصل له عدم مضرة الفعل المنهي عنه ، وهو ذمه وعقابه ونحو ذلك ، ومع وجود الامتناع والانتقاء والاجتناب يكون قد وجد منه عمل صالح وطاعة وتقوى ، فيحصل له منفعة هذا العمل ، من حمده وثوابه ، وغير ذلك . فعدم المضرة لعدم السيئات ، ووجود المنفعة لوجود الحسنات .

فتلخص ان « الزهد » من باب عدم الرغبة والارادة في المجهود فيه . و « الورع » من باب وجود النفرة والكراهة للمتورع عنه ، وانتفاء الارادة انما يصلح فيما ليس فيه منفعة خالصة او راجحة ، واما وجود الكراهة فانما يصلح فيما فيه مضرة خالصة او راجحة ، فلما اذا فرض ما لا منفعة فيه ولا مضرة ، او منفعة ومضرة سواء من كل وجه ؛ فهذا لا يصلح ان يراد ، ولا يصلح ان يكره ، فيصلح فيه الزهد ، ولا يصلح فيه الورع ، فظهر بذلك ان كل ما يصلح فيه الورع يصلح فيه الزهد ، من غير عكس ، وهذا بين . فان ما يصلح ان يكره وينفر عنه صلح ان لا يراد ولا يرغب فيه ، فان عدم الارادة اولى من وجود الكراهة ؛ ووجود الكراهة مستلزم عدم الارادة من غير عكس . وليس كل ما صلح ان لا يراد يصلح ان يكره ؛ بل قد يعرض من الأمور ما لا تصلح إرادته ولا كراهته ، ولا حبه ولا بغضه ولا الأمر به ، ولا النهي عنه .

وهذا يتبين : ان الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع ؛ واما المحرمات والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع . واما المباحات فيصلح فيها الزهد دون الورع ، وهذا القدر ظاهر تعرفه بأدنى تأمل .

وانما الشأن فيما إذا تعارض في الفعل . هل هو مأمور به ؟ او منهي عنه ؟ او مباح ؟ وفيما إذا اقترن بما جنسه مباح ما يجعله مأموراً به او منهيّاً عنه ، او اقترن بالمأمور به ما يجعله منهيّاً عنه وبالعكس .

فعند اجتماع المصالح والمفاسد والمنافع والمضار وتعارضها : يحتاج الى الفرقان .

وقال

فصل

قول بعض الناس : الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الاطلاق ، كما قد يستدل به طوائف على انواع من « الرهبانيات » والعبادات المبتدعة « التي لم يشرعها الله ورسوله من جنس تحريمات المشركين وغيرهم ما احل الله من الطيبات ، ومثل التعمق والتنطع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم — حيث قال : « هلك المتنطعون » ؛ وقال : « لو مد لي الشهر لواملت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم » — مثل الجوع أو العطش المفرط الذي يضر العقل والجسم ، ويتمنع أداء واجبات او مستعجات أنفع منه ، وكذلك الاحتفاء والتعري والمنشي الذي يضر الانسان بلا فائدة : مثل حديث ابي اسرائيل الذي نذر ان يصوم وان يقوم قائماً ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « مروءة فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم

صومه » رواء البخاري ، وهذا باب واسع .

وأما الأجر على قدر الطاعة فقد تكون الطاعة لله ورسوله في عمل ميسر كما يسر الله على أهل الاسلام « الكلمتين » وهما افضل الأعمال ؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : « كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان الى الرحمن ، سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم » أخرجاه في الصحيحين .

ولو قيل الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته لكان صحيحاً انضاف « الأول » باعتبار تعلقه بالأمر و « الثاني » باعتبار صفته في نفسه . والعمل تكون منفعته وفائدته تارة من جهة الأمر فقط ، وتارة من جهة صفته في نفسه ، وتارة من كلا الأمرين . فبالاعتبار الأول ينقسم الى طاعة ومعصية ، وبالثاني ينقسم الى حسنة وسيئة ، والطاعة والمعصية اسم له من جهة الأمر ، والحسنة والسيئة اسم له من جهة نفسه ^(١) وان كان كثير من الناس لا يثبت الا « الأول » ، كما تقوله الأشعرية وطائفة من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم .

ومن الناس من لا يثبت الا « الثاني » كما تقوله المعتزلة وطائفة

(١) خرم بالاصل مقدار ثلث سطر .

من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم . والصواب اثبات الاعتبارين كما تدل عليه نصوص الأئمة وكلام السلف وجمهور العلماء من اصحابنا وغيرهم .

فاما كونه مشقاً فليس هو سبباً لفضل العمل ورجحانه ، ولكن قد يكون العمل الفاضل مشقاً ففضله لمعنى غير مشقته ، والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأجره ، فيزداد الثواب بالمشقة ، كما ان من كان بعده عن البيت في الحج والعمرة اكثر : يكون اجره اعظم من القريب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في العمرة : « اجرك على قدر نصبك » لأن الأجر على قدر العمل في بعد المسافة ، وبالعبد يكتر النصب فيكثر الأجر ، وكذلك الجهاد ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « للماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ، والذي يقرأ ويتتبع فيه ، وهو عليه شاق له اجران .

فكثيراً ما يكتر الثواب على قدر المشقة والتعب ، لالأن التعب والمشقة مقصود من العمل ؛ ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب ، هذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآصار والأغلال ، ولم يجعل علينا فيه حرج ، ولا اريد بنا فيه العسر ؛ واما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبة منهم . وكثير من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوباً مقرباً الى الله ؛ لما فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون

الى الدنيا وانقطاع القلب عن علاقة الجسد ، وهذا من جنس زهد الصابئة والهند وغيرهم .

ولهذا تجد هؤلاء مع من شابههم من الرهبان يعالجون الأعمال الشاقة الشديدة المتعبة من انواع العبادات والزهادات ، مع انه لا فائدة فيها ولا ثمرة لها ولا منفعة الا ان يكون شيئاً بسيراً لا يقاوم العذاب الأليم الذي يجذونه .

ونظير هذا الأصل الفاسد مدح بعض الجهال بأن يقول : فلان ما نكح ولا ذبح . وهذا مدح الرهبان الذين لا ينكحون ولا يذبحون ، وأما الحنفاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « لكني اصوم وافطر واتزوج النساء وآكل اللحم ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » .

وهذه الأشياء هي من الدين الفاسد وهو مذموم كما ان الطمأنينة الى الحياة الدنيا مذموم .

والناس اقسام .

اصحاب «دنيا محضة» وهم المعرضون عن الآخرة .

وأصحاب «دين فاسد» وهم الكفار والمبتدعة الذين يتدينون بما لم

يشعره الله من انواع العبادات والزهادات .

و« القسم الثالث » وهم أهل الدين الصحيح ، أهل الاسلام المستمسكون
بالكتاب والسنة والجماعة ، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي
لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق .

وقال شيخ الإسلام

أحمد بن تيمية - رحمه الله

فصل

في « تزكية النفس » وكيف تزكو بترك المحرمات مع فعل
المأمورات . قال تعالى : (قد افلح من زكاها) و (قد افلح
من تزكى) .

قال قتادة وابن عينة وغيرهما : قد افلح من زكى نفسه بطاعة الله
وصالح الأعمال . وقال الفراء والزجاج : قد أفلحت نفس زكاها الله
وقد خابت نفس دساها الله . وكذلك ذكره الواجب عن ابن عباس وهو
منقطع . و [ليس] هو مراد من الآية ؛ بل المراد بها الأول قطعاً
لفظاً ومعنى .

أما « اللفظ » فقولوه : من زكاها اسم موصول ولا بد فيه من عائد

على (من) فإذا قيل : قد افلح الشخص الذي زكاها كان ضمير الشخص في زكاها يعود على (من) هذا وجه الكلام الذي لا ريب في صحته كما يقال : قد افلح من اتقى الله وقد افلح من اطاع ربه .

واما إذا كان المعنى : قد افلح من زكاه الله لم يبق في الجملة ضمير يعود على (من) فان الضمير على هذا يعود على الله وليس هو (من) وضمير المفعول يعود على النفس المتقدمة فلا يعود على (من) لا ضمير الفاعل ولا المفعول . فتحلوا الصلاة من عائد وهذا لا يجوز .

نعم ! لو قيل : قد افلح من زكى الله نفسه او من زكاها الله له ونحو ذلك صح الكلام ، وخفاء هذا على من قال به من النحاة عجب . وهو لم يقل : قد افلحت نفس زكاها . فانه هنا كانت تكون زكاها صفة لنفس لا صلة ؛ بل قال : (قد افلح من زكاها) فالجملة صلة لـ (من) لا صفة لها .

ولا قال ايضا : قد افلحت النفس التي زكاها ؛ فانه لو قيل ذلك وجعل في (زكاها) ضمير يعود على اسم الله صح ، فاذا تكلفوا وقالوا : التقدير (قد افلح من زكاها) هي النفس التي زكاها . وقالوا : في زكى ضمير المفعول يعود على (من) وهي تصلح للمذكر والمؤنث

والواحد والعدد، فالضمير عائد على معناها المؤنث وتأتيها غير حقيقي ولهذا قيل : (قد أفلح) ولم يقل قد أفلحت ، قيل لهم : هذا مع أنه خروج من اللغة الفصيحة فأنما يصح إذا دل الكلام على ذلك في مثل ومن ^(١) على ان المراد لنا ، وكذا قوله : (ومنهم من يستمعون اليك) ونحو ذلك .

وأما هنا فليس في لفظ (من) وما بعدها ما يدل على ان المراد به النفس المؤنثة فلا يجوز ان يراد بالكلام ما ليس فيه دليل على ارادته ؛ فان مثل هذا مما يسان كلام الله عز وجل عنه ، فلو قدر احتمال عود ضمير (زكاها) الى نفس والى (من) مع ان لفظ (من) لا دليل يوجب عوده عليه لكان إعادته إلى المؤنث أولى من إعادته الى ما يحتمل التذكير والتأنيث ، وهو في التذكير اظهر ، لعدم دلالاته على التأنيث ، فان الكلام اذا احتمل معنيين وجب حملة على اظهرها ، ومن تكلف غير ذلك فقد خرج عن كلام العرب المعروف ، والقرآن منزّه عن ذلك ، والعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام الى ما لا يدل عليه بلا دليل لا يجوز البتة فكيف إذا كان نصا من جهة المعنى ؟ ! فقد اخبر الله انه يلمهم التقوى والفجور . ولبسط هذا موضع آخر .

(١) يياض بالأصا .

و (المقصود هنا) امر الناس بتزكية انفسهم والتحذير من تدسيثها . كقوله : (قد افلح من تزكى) فلو قدر ان المعنى قد افلح من زكى الله نفسه لم يكن فيه امر لهم ولا نهي ، ولا ترغيب ولا تهيب . والقرآن إذا امر او نهى لا يذكر مجرد « القدر » فلا يقول : من جعله الله مؤمناً ؛ بل يقول : (قد افلح المؤمنون) (قد افلح من تزكى) إذ ذكر مجرد القدر في هذا يناقض المقصود ، ولا يليق هذا باضعف الناس عقلاً فكيف بكلام الله ؟ ! الا ترى انه في مقام الأمر والنهي والترغيب والترهيب يذكر ما يناسبه من الوعد والوعيد ، والمدح والذم ، وانما يذكر القدر عند بيان نعمه عليهم : اما بما ليس من أفعالهم ، واما بانعامه بالايمان والعمل الصالح ، ويذكره في سياق قدرته ومشيبته ، وأما في معرض الأمر فلا يذكره إلا عند النعم . كقوله : (ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى) الآية ، فهذا مناسب . وقوله : (قد افلح من تزكى) وهذه الآية من جنس الثانية لا الأولى .

والمقصود « ذكر التزكية » قال تعالى : (قل للمؤمنين يغضوا) الآية . وقال : (فارجعوا هو ازكى لكم) وقال : (الذين لا يؤتون الزكاة) وقال : (وما عليك ألا يزكى) .

وأصل « الزكاة » الزيادة في الخير . ومنه يقال : زكا الزرع ، وزكا

المال اذا نما . ولن ينمو الخير الا بترك الشر ، والزرع لا يزكو حتى يزال عنه الدغل ، فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها ولا يكون الرجل متزكياً إلا مع ترك الشر ، فانه يدنس النفس ويدسيها . قال الزجاج : (دساها) جعلها ذليلة حقيرة خسيصة وقال الفراء : دساها ؛ لأن البخل يخفي نفسه ومنزله وماله ، قال ابن قتيبة : أي أخفاها بالفجور والمعصية ، فالفاجر دس نفسه ؛ أي قعها وخباها ، وصانع المعروف شهر نفسه ورفعها ، وكانت أجواد العرب تنزل الرى لتشهر انفسها ، واللثام تنزل الاطراف والوديان .

قالبر والتقوى يبسط النفس ، ويشرح الصدر ، بحيث يجد الانسان في نفسه اتساعا وبسطاً عما كان عليه قبل ذلك ؛ فانه لما اتسع بالبر والتقوى والاحسان بسطه الله وشرح صدره . والفجور والبخل يجمع النفس ويضعها ويهينها ، بحيث يجد البخل في نفسه انه ضيق . وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح فقال : « مثل البخل والمتصدق كمثل رجلين عليها جتان من حديد قد اضطرت ايديهما الى تراقيهما . فجعل المتصدق كلما هم بصدقة اتسعت وانبسطت عنه ، حتى تغشى أنامله . وتعفو أثره وجعل البخل كلما هم بصدقة قلصت واخذت كل حلقة بمكاتها ، وانا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باصبعه في جيبه فلو رأيتها يوسعها فلا تتسع » اخرجاه .

وإخفاء المنزل وإظهاره تبعاً لذلك . قال تعالى : (يتواری من القوم من سوء ما بشر به) الآية . فهكذا النفس البخيلة الفاجرة قد دسها صاحبها في بدنه بعضها في بعض ، ولهذا وقت الموت تنزع من بدنه كما ينزع السفود من الصوف المبتل ، والنفس البرة التقية النقية التي قد زكاها صاحبها فارتفعت واتسعت ومجدت ونبلت فوقت الموت تخرج من البدن تسيل كالقطرة من في السماء ، وكالشجرة من العجين . قال ابن عباس : « ان للحسنة لنوراً في القلب ، وضياء في الوجه ، وقوة في البدن ، وسعة في الرزق ، ومحبة في قلوب الخلق ، وان للسيئة لظلمة في القلب ، وسواداً في الوجه ، ووهنا في البدن ، وضيقاً في الرزق ، وبغضة في قلوب الخلق » قال تعالى : (والبلد الطيب) الآية . وهذا مثل البخيل والمنفق . قال : (فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره) الآية . وقال : (الله ولي الذين آمنوا) الآية .

وقال له في سياق الرمي بالفاحشة وذم من احب اظهارها في المؤمنين ، والمتكلم بما لا يعلم : (ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكي منكم من احد ابداً) الآية . فيبين ان الزكاة إنما تحصل بترك الفاحشة ولهذا قال : (قل للمؤمنين : بغضوا من ابصارهم) الآية . وذلك ان ترك السيئات هو من اعمال النفس ، فانها تعلم ان السيئات مذمومة ومكروه فعلها ، ويجاهد نفسه إذا دعت إليها ، ان كان مصداقاً لكتاب

ربه مؤمناً بما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ ولهذا التعديق والایمان والكرهه وجهاد النفس اعمال تعملها النفس الزكاة ، فتزكو بذلك ايضاً ؛ بخلاف ما اذا عملت السيئات فانها تتدنس وتدنس وتنقمع كالزرع اذا نبت معه الدغل .

والثواب إنما يكون على عمل موجود ، وكذلك العقاب . فأما عدم المحض فلا ثواب فيه ولا عقاب ، لكن فيه عدم الثواب والعقاب ، والله سبحانه امر بالخير ونهى عن الشر ، وانفق الناس على ان المطلوب بالأمر فعل موجود ، واختلفوا في النهي هل المطلوب امر وجودي ، ام عدي فقيل : وجودي ، وهو الترك ، وهذا قول الأكثر . وقيل : المطلوب عدم الشر ، وهو ان لا يفعله .

و « التحقيق » ان المؤمن إذا نهى عن المنكر ، فلا بد ان لا يقربه ويعزم على تركه ، ويكره فعله ، وهذا امر وجودي بالارباب ؛ فلا يتصور ان المؤمن الذي يعلم انه " وجودي ، لكن قد لا يكون مريداً له كما يكره اكل الميتة طبعاً ، ومع ذلك فلا بد له من اعتقاد التحريم والعزم على تركه لطاعة الشارع ، وهذا قدر زائد على كراهة الطبع ، وهو امر وجودي يثاب عليه ؛ ولكن ليس كثواب من كف نفسه وجاهد بها عن طلب

الحرم ، ومن كانت كراهته للمحرمات كراهة إيمان ، وقد غمر إيمانه حكم طبعه ، فهذا أعلى الأقسام الثلاثة ، وهذا صاحب النفس المطمئنة ، وهو أرفع من صاحب اللوامة التي تفعل الذنب وتلوم صاحبها عليه ، وتلوم وتتردد هل تفعله أم لا ؟ !

وأما من لم يخطر بباله أن الله حرمه ، ولا هو يريد له ؛ بل لم يفعله ، فهذا لا يعاقب . ولا يثاب ، إذ لم يحصل منه أمر وجودي يثاب عليه أو يعاقب فمن قال : المطلوب أن لا يفعل ، أن أراد أن هذا المطلوب يكني في عدم العقاب ، فقد صدق ، وإن أراد أنه يثاب على هذا العدم فليس كذلك . والكافر إذا لم يؤمن بالله ورسوله فلا بد لنفسه من أعمال يشتغل بها عن الإيمان ، وترك الأعمال كفر يعاقب عليها .

ولهذا لما ذكر الله عقوبة الكفار في النار ، ذكر أموراً وجودية وتلك تدس النفس ؛ ولهذا كان التوحيد والإيمان أعظم ما تزكو به النفس ، وكان الشرك أعظم ما يفسدها ، وتزكى بالأعمال الصالحة والصدقة هذا كله مما ذكره السلف . قالوا : في (قد افلح من تزكى) تطهر من الشرك ومن المعصية بالتوبة ، وعن أبي سعيد وعطاء وقتادة : صدقة الفطر . ولم يريدوا أن الآية لم تناول إلا هي ، بل مقصودهم : أن من أعطى صدقة الفطر وصلى صلاة العيد فقد تناولته وما بعدها ، ولهذا

كان يزيد بن حبيب كلما خرج إلى الصلاة خرج بصدقة ، ويتصدق بها قبل الصلاة ، ولو لم يجد إلا بصلاً . قال الحسن : (قد افلح من تزكى) من كان عمله زاكياً . وقال أبو الأحوص : زكاة الأمور كلها ، وقال الزجاج : تزكى بطاعة الله عز وجل ، ومعنى الزاكي النامي الكثير .

وكذلك قالوا في قوله : (وويل للشركين الذين لا يؤتون الزكاة) قال ابن عباس : لا يشهدون أن لا إله إلا الله ، وقال مجاهد : لا يزكون أعمالهم أي ليست زاكية ، وقيل لا يطهرونها بالاخلاص ، كانه أراد - والله اعلم - أهل الريا ، فانه شرك . وعن الحسن : لا يؤمنون بالزكاة ، ولا يقرون بها . وعن الفحاك : لا يتصدقون ، ولا ينفقون في الطاعة ، وعن ابن السائب : لا يعطون زكاة أموالهم . قال : كانوا يحجون ويعتمرون ولا يزكون .

و « التحقيق » أن الآية تتناول كل ما يتركى به الإنسان من التوحيد والأعمال الصالحة . كقوله : (هل لك إلى أن تزكى) وقوله : (قد افلح من تزكى) والصدقة المفروضة لم تكن فرضت عند نزولها .

فان قيل : (يؤتى) فعل متعد .

قيل : هذا كقوله : (ثم سئلوا الفتنة لآتوها) ، وتقدم قبلها أن

الرسول دعاهم ، وهو طلب منه ، فكان هذا اللفظ متضمناً قيام الحجة عليهم بالرسول ، والرسول إنما يدعونهم لما تزكو به انفسهم .

ومما يليق : ان الزكاة تستلزم الطهارة ؛ لأن معناها معنى الطهارة .
قوله : (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم) من الشر (وتزكيهم) بالخير
قال صلى الله عليه وسلم : « اللهم طهرني بالماء والبرد والثلج » كان
يدعو به في الاستفتاح وفي الاعتدال من الركوع ، والغسل .

فهذه الأمور توجب تبريد المفسول بها و « البرد » يعطي قوة
وصلابة ، وما بسر يوصف بالبرد وقرّة العين ، ولهذا كان دمع السرور
بارداً ، ودمع الحزن حاراً ؛ لأن ما يسوء النفس يوجب حزنها وغمها ،
وما يسرها يوجب فرحها وسرورها وذلك مما يبرد الباطن .

فسأل النبي صلى الله عليه وسلم : ان يغسل الذنوب على وجه
يبرد القلوب اعظم برديكون بما فيه من الفرح والسرور الذي ازال عنه
ما يسوء النفس من الذنوب .

وقوله : « بالثلج والبرد والماء البارد » تمثيل بما فيه من هذا الجنس ، والا
فنفس الذنوب لا تغسل بذلك ، كما يقال : أدقنا برد عفوك ، وحلاوة مغفرتك .
ولما قضى ابو قتادة دين المدين قال صلى الله عليه وسلم : « الآن

بردت جلده» ويقال : برد اليقين ، وحرارة الشك . ويقال : هذا الأمر يثلج له الصدر ، إذا كان حقاً يعرفه القلب ويفرح به ، حتى يصير في مثل برد الثلج . ومرض النفس : اما شبهة واما شهوة او غضب ، والثلاثة توجب السخونة . ويقال لمن نال مطلوبه : برد قلبه . فان الطالب فيه حرارة الطلب .

وقوله : (خذ من أموالهم) دليل على ان عمل الحسنات يطهر النفس ويزكيها من الذنوب السالفة . فانه قاله بعد قوله : (وآخرون اعترفوا) الآية . فالتوبة والعمل الصالح يحصل بهما التطهير والتركية ولهذا قال في سياق قوله : (قل للمؤمنين يغضوا) الآيات . (وتوبوا الى الله) الآية . فأمرهم جميعاً بالتوبة في سياق ما ذكره ؛ لأنه لا يسلم احد من هذا الجنس . كما في الصحيح : « ان الله كتب على ابن آدم حفظه من الزنا » الحديث . وكذلك في الصحيح « ان قوله : (ان الحسنات يذهبن السيئات) نزلت بسبب رجل نال من امرأة كل شيء إلا الجماع ، ثم ندم فنزلت » .

ويحتاج المسلم في ذلك إلى ان يخاف الله ، وينهى النفس عن الهوى ، ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه ، بل على اتباعه والعمل به ، فاذا كانت النفس تهوى وهو ينهها كان نهيه عبادة لله ، وعملاً صالحاً . وثبت عنه انه قال : « المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله » فيؤمر بجهادها

كما يؤثر مجاهد من يأمر بالمعاصي ويدعو إليها ، وهو إلى جهاد نفسه أحوج ، فان هذا فرض عين وذلك فرض كفاية ، والصبر في هذا من افضل الأعمال ، فان هذا الجهاد حقيقة ذلك الجهاد ، فمن صبر عليه صبر على ذلك الجهاد . كما قال : « والمهاجر من هجر السيئات » .

ثم هذا لا يكون محموداً فيه ، إلا إذا غلب ، بخلاف الأول فانه من (يقتل او يغلب فسوف تؤتیه اجرأ عظيماً) ولهذا قال صلى الله عليه وسلم « ليس الشديد بالصرعة الخ » وذلك لأن الله امر الانسان ان ينهى النفس عن الهوى ، وان يخاف مقام ربه ، فحصل له من الايمان ما يعينه على الجهاد ، فاذا غلب كان لضعف ايمانه ، فيكون مفرطاً بترك الأمور ؛ بخلاف العدو الكافر فانه قد يكون بدنه اقوى .

فالذنوب انما تقع اذا كانت النفس غير ممثلة لما امرت به ، ومع امثال الأمور لا تفعل المحذور ، فانها ضدان . قال تعالى : (كذلك لنصرف عنه السوء) الآية . وقال : (ان عبادي ليس لك عليهم سلطان) فعباد الله المخلصون لا يغويهم الشيطان ، و « النفي » خلاف الرشد ، وهو اتباع الهوى . فمن مالت نفسه الى محرم ، فليأت بعبادة الله كما امر الله مخلصاً له الدين ، فان ذلك بصرف عنه السوء والفحشاء (١) خشية ومحبة ، والعبادة له

(١) يابض بالاصل .

وحده ، وهذا يمنع من السيئات .

فإذا كان تائباً ، فإن كان ناقصاً ، فوقعت السيئات من صاحبه كان ما حيا لها بعد الوقوع ، فهو كالترياق الذي يدفع أثر السم ، ويرفعه بعد حصوله ، وكالغذاء من الطعام والشراب ، وكالاستمتاع بالحلال الذي يمنع النفس عن طلب الحرام ، فإذا حصل له طلب إزالته ، وكالعلم الذي يمنع من الشك ، ويرفعه بعد وقوعه ، وكالطب الذي يحفظ الصحة ويدفع المرض ، وكذلك ما في القلب من الإيمان يحفظ بأشباهه مما يقوم به .

وإذا حصل منه مرض من الشبهات والشهوات أزيل بهذه ، ولا يحصل المرض إلا لنقص أسباب الصحة ، كذلك القلب لا يمرض إلا لنقص إيمانه . وكذلك الإيمان والكفر ان متضادان ، فكل ضدين : فأحدهما يمنع الآخر تارة ، ويرفعه أخرى ، كالسواد واليباض (١) حصل موضعه ويرفعه إذا كان حاصلًا ، كذلك الحسنات والسيئات والاحباط (١) والمعتزلة ان الكبيرة تحبط الحسنات حتى الإيمان ، وان من مات عليها لم يكن (١) الجبائي وابنه بالموازنة . لكن قالوا : من رجعت سيئاته خلد في النار ، والموازنة بلا تخليد قول (١) الاحباط ما اجمع عليه وهو حبوط الحسنات كلها بالكفر كما قال : (ومن يرتدد منكم عن دينه) الآية . وقوله : (ومن يكفر بالإيمان

(١) يبيض بالاصل .

فقد حبط عمله) الآية وقال : (ولو اشركوا الحبط عنهم ما كانوا يعملون)
وقال : (لئن اشركت ليحبطن عملك) الآية .

وما ادعته المعتزلة مخالف لأقوال السلف ، فانه سبحانه ذكر حد الزانى وغيره ، ولم يجعلهم كفاراً حابطي الأعمال ، ولا امر بقتلهم كما امر بقتل المرتدين ، والمنافقون لم يكونوا يظهرون كفرهم . والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة على الغال ، وعلى قاتل نفسه ، ولو كانوا كفاراً ومنافقين لم تجز الصلاة عليهم . فعلم انهم لم يحبط إيمانهم كله . وقال عمن شرب الخمر « لا تلغنه فانه يحب الله ورسوله » وذلك الحب من أعظم شعب الايمان . فعلم أن إيمانه لا يذهب الشعب كلها . وثبت من وجوه كثيرة : « يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من ايمان ، ولو حبط لم يكن في قلوبهم شيء منه . وقال تعالى : (ثم أورثنا الكتاب) الآية . فجعل من المصطفين .

فاذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات ، فهل تحبط بقدرها وهل يحبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر ؟ فيه قولان للمتسيين إلى السنة . منهم من ينكره ، ومنهم من يثبته ، كما دلت عليه النصوص . مثل قوله : (لا تبطلوا صدقاتكم باللن والأذى) الآية . دل على ان هذه السيئة تبطل الصدقة ، وضرب مثله بالرائي ، وقالت عائشة « ابغني زيدا ان جهاده بطل » الحديث .

وأما قوله : (أن تحبط أعمالكم) وحديث صلاة العصر ففي ذلك نزاع . وقال تعالى : (ولا تبطلوا أعمالكم) قال الحسن : بالمعاصي والكبائر ، وعن عطاء : بالشرك والنفاق ، وعن ابن السائب : بالرياء والسمعة ، وعن مقاتل : بلن . وذلك ان قوماً منوا باسلامهم ، فما ذكر عن الحسن يدل على ان المعاصي والكبائر تحبط الأعمال .

فان قيل : لم يرد إلا ابطالها بالكفر .

قيل : ذلك منهي عنه في نفسه ، وموجب للخلود الدائم ، فالتنهي عنه لا يعبر عنه بهذا ، بل يذكره على وجه التغليظ . كقوله : (من يرد منكم عن دينه) ونحوها . والله سبحانه في هذه وفي آية المن سماها إبطالا ، ولم يسمه إجباطاً ؛ ولهذا ذكر بعدها الكفر بقوله : (ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار) الآية .

فان قيل : المراد إذا دخلتم فيها فأتموها ، وبها احتج من قال : يلزم التطوع بالشروع فيه .

قيل : لو قدر ان الآية تدل على انه منهي عن إبطال بعض العمل ، فابطاله كله أولى ، بدخوله فيها فكيف وذلك قبل فراغه لا يسمى صلاة ولا صوماً ؟!

ثم يقال : الأبطال يوجد قبل الفراغ أو بعده ، وما ذكرناه أمر
بالإتمام ، والأبطال هو إبطال الثواب ، ولا نسلم أن من لم يتم العبادة
يبطل جميع ثوابه ، بل يقال : أنه يثاب على ما فعل من ذلك . وفي
الصحيح حديث المفلس « الذي يأتي بحسنات أمثال الجبال » .

سئل شيخ الإسلام

قدس الله روحه

عن رجل تفقه وعلم ما أمر الله به وما نهى عنه ، ثم تزهد وترك الدنيا والمال والأهل والأولاد خائفاً من كسب الحرام والشبهات ، وبعث الآخرة وطلب رضا الله ورسوله ، وساح في أرض الله والبلدان فهل يجوز له ان يقطع الرحم ويسيع كما ذكر ام لا ؟

فأجاب : الحمد لله وحده .

« الزهد المشروع » هو ترك [حل] شيء لا ينفع في الدار الآخرة ، وثقة القلب بما عند الله . كما في الحديث الذي في الترمذي « ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ، ولا إضاعة المال ، ولكن الزهد ان تكون بما في يد الله اوثق بما في يدك ، وان تكون في ثواب المصيبة اذا أصبت ارجب منك فيها لو انها بقيت لك ؛ لأن الله تعالى يقول (لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم) . فهذا صفة « القلب » .

وأما في « الظاهر » فترك الفضول التي لا يستعان بها على طاعة الله من مطعم وملبس ومال وغير ذلك ، كما قال الامام احمد : انما هو طعام دون طعام ، ولباس دون لباس ، وصبر ايام قلائل .

وجماع ذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما ثبت عنه في الصحيح انه كان يقول : « خير الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة » . وكان عاداته في المطعم انه لا يرد موجوداً ، ولا يتكلف مفقوداً ، ويلبس من اللباس ما تيسر من قطن وصوف وغير ذلك . وكان القطن احب إليه ، وكان إذا بلغه ان بعض اصحابه يريد ان يعتدي فيزيد في الزهد ، او العبادة على المشروع ، ويقول : اينما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! بغضب لذلك ، ويقول : « والله اني لأخشاكم لله ، واعلمكم بحدود الله تعالى » وبلغه ان بعض اصحابه قال : اما انا فأصوم فلا افطر ، وقال الآخر اما انا فأقوم فلا انام ، وقال آخر اما انا فلا أتزوج النساء ، وقال آخر اما انا فلا آكل اللحم ، فقال صلى الله عليه وسلم : « لكني اصوم وافطر ، واقوم وانام ، واتزوج النساء ، وآكل اللحم ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » .

فاما الاعراض عن الأهل والأولاد فليس مما يحبه الله ورسوله ، ولا هو من دين الأنبياء ؛ بل قد قال تعالى : (ولقد ارسلنا رسلاً من

قبلك وجعلنا لهم ازواجاً وذرية) والانفاق على العيال والكسب لهم
يكون واجباً تارة ومستحباً اخرى ، فكيف يكون ترك الواجب او
المستحب من الدين ؟!

وكذلك السياحة في البلاد لغير مقصود مشروع ، كما يعانيه بعض
النسك امر منهي عنه ، قال الامام احمد : ليست السياحة من الاسلام
في شيء ، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين .

وأما السياحة المذكورة في القرآن من قوله : (التائبون العابدون
الحامدون السائحون) ومن قوله : (مسلمات مؤمنات قانتات تائبات
عابدات سائحات ثيبات وإبكاراً) فليس المراد بها هذه السياحة للمتدعة ؛
فان الله قد وصف النساء اللاتي يتزوجهن رسوله بذلك ، والمرأة
الزوجة لا بشرع لها ان تسافر في البراري سائحة ؛ بل المراد
بالسياحة شيطان :

(أحدهما) الصيام . كما روى عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الحلال بين ، والحرام
بين ، وبينهما امور مشتهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن ترك
الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ، ومن وقع في الشبهات وقع في
الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعها ، الا وإن لكل

ملك حمى ، الا وإن حمى الله محارمه ، الا وان فى الجسد مضغة اذا
صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، الا وهي
القلب . متفق عليه .

لكن إذا ترك الانسان الحرام ، او الشبهة ، بترك واجب او
مستحب ، وكان الاثم او النقص الذي عليه فى الترك اعظم من الاثم
الذي عليه فى الفعل لم يشرع ذلك ، كما ذكر ابو طالب المكي وابو
حامد الغزالي ، عن الامام احمد بن حنبل انه سئل عن ترك ما لا شبهة
فيه وعليه دين ؟ فسأله ولده اترك هذا المال الذي فيه شبهة فلا اقضيه ؟
فقال : له اتدع (١)

(١) يابض بالاصل .

سئل شيخ الإسلام أبو العباس

أحمد بن تيمية — رحمه الله — عن قوله تعالى : (حق اليقين)
و (عين اليقين) و (علم اليقين) فما معنى كل مقام منها ؟ واي
مقام اعلى ؟

فأجاب : الحمد لله رب العالمين . للناس في هذه الأسماء
مقالات معروفة .

(منها) : ان يقال : « علم اليقين » ما علمه بالسمع والخبر
والقياس والنظر ، و « عين اليقين » ما شاهده وعينه بالبصر ، و « حق
اليقين » ما باشره ووجده وذاقه وعرفه بالاعتبار .

« فالأولى » مثل من اخبر ان هناك عسلاً ، وصدق الخبر . او
رأى آثار العسل فاستدل على وجوده .

و « الثانى » مثل من رأى العسل وشاهده وعينه ، وهذا اعلى
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس الخبر كالمعاين » .

و « الثالث » مثل من ذاق العسل ، ووجد طعمه وحلاوته ، ومعلوم ان هذا اعلى مما قبله ؛ ولهذا يشير اهل المعرفة الى ما عندهم من النوق والوجد ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان : من كان الله ورسوله احب إليه مما سواها ، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله ، ومن كان يكره ان يرجع الى الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار » وقال صلى الله عليه وسلم : « ذاق طعم الايمان : من رضي بالله رباً وبالاسلام ديناً ، وبمحمد رسولاً » فالتاس فيما يجده اهل الايمان وينوقونه من حلاوة الايمان وطعمه على ثلاث درجات :

« الأولى » من علم ذلك مثل من يخبره به شيخ له بصدقه ، او يبلغه ما اخبر به العارفون عن انفسهم ، او يجد من آثار احوالهم ما يدل على ذلك .

و « الثانية » من شاهد ذلك وعينه . مثل ان يعاين من احوال اهل المعرفة والصدق واليقين ما يعرف به مواجيدهم واذواقهم ، وان كان هذا في الحقيقة لم يشاهد ما ذاقوه ووجدوه ، ولكن شاهد ما دل عليه لكن هو ابلغ من الخبر ، والمستدل بآثارهم .

و « الثالثة » ان يحصل له من النوق والوجد في نفسه ما كان

سمعه ، كما قال بعض الشيوخ : لقد كنت في حال اقول فيها ان كان اهل الجنة في الجنة في مثل هذا الحال انهم لفي عيش طيب . وقال آخر : انه ليمر على القلب اوقات يرقص منها طرباً . وقال الآخر : لأهل الليل في ليلهم الذ من اهل اللهو في لهوهم .

والناس فيما اخبروا به من امر الآخرة على ثلاث درجات :

(احداها) العلم بذلك لما اخبرتهم الرسل ، وما قام من الأدلة على وجود ذلك .

« الثانية » : اذا عاينوا ما وعدوا به من الثواب والعقاب والجنة والنار .

و « الثالثة » اذا باشروا ذلك : فدخل اهل الجنة الجنة ؛ وذاقوا ما كانوا يوعدون ، ودخل اهل النار النار ، وذاقوا ما كانوا يوعدون ، فالتاس فيما يوجد في القلوب ، وفيما يوجد خارج القلوب على هذه الدرجات الثلاث .

وكذلك في امور الدنيا : فان من اخبر بالعشق او النكاح ولم يره ولم يذقه كان له علم به ، فان شاهده ولم يذقه كان له معانية له ، فان ذاقه بنفسه كان له ذوق وخبرة به ، ومن لم يذق الشيء لم يعرف حقيقته ، فان

العبارة إنما تفيد التمثيل والتقريب ، وأما معرفة الحقيقة فلا تحصل بمجرد العبارة ، إلا لمن يكون قد ذاق ذلك الشيء المعبر عنه ، وعرفه وخبره ؛ ولهذا يسمون أهل المعرفة لأنهم عرفوا بالخبرة والنوق ما يعلمه غيرهم بالخبر والنظر ، وفي الحديث الصحيح : « ان هرقل ملك الروم سأل ابا سفيان بن حرب فيما سأله عنه من امور النبي صلى الله عليه وسلم قال : فهل يرجع احد منهم عن دينه سخطة له بعد ان يدخل فيه ؟ قال : لا ، قال : وكذلك الايمان إذا خالطت بشاشته القلب لا يسخطه احد » .

فالایمان اذا باشر القلب وخالطته بشاشته لا يسخطه القلب ، بل يحبه ويرضاه ، فان له من الحلاوة في القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير عنه لمن لم يذقه ، والناس متفاوتون في ذوقه والفرح والسرور الذي في القلب له من البشاشة ما هو بحسبه ، واذا خالطت القلب لم يسخطه ، قال تعالى : (قل : بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) وقال تعالى : (والذين آتيناكم الكتاب يفرحون بما أنزل اليك ، ومن الأحزاب من ينكر بعضه) وقال تعالى : (واذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول : أيسكم زادته هذه إيماناً ، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون) فأخبر سبحانه انهم يستبشرون بما أنزل من القرآن ، والاستبشار هو الفرح والسرور ؛ وذلك لما يجدونه في قلوبهم من الحلاوة واللذة والبهجة بما أنزل الله .

و « اللذة » أبدا تتبع المحبة فمن أحب شيئاً ونال ما أحبه وجد اللذة به ؛ فالذوق هو ادراك المحبوب ، اللذة الظاهرة كالاكل مثلاً : حال الانسان فيها انه يشتهي الطعام ويحبه ، ثم بذوقه ويتناوله فيجد حينئذ لذته وحلاوته ، وكذلك النكاح وامثال ذلك .

وليس للخلق محبة أعظم ولا اكمل ولا اتم من محبة المؤمنين لربهم ، وليس في الوجود ما يستحق ان يحب لذاته من كل وجه الا الله تعالى . وكل ما يحب سواء فمحبه تبع لحبه ، فان الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يحب لأجل الله ، ويطاع لأجل الله ، ويتبع لأجل الله . كما قال تعالى : (قل : إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) وفي الحديث « احبوا الله لما يغذوكم به من نعمه ، وأحبنى لحب الله ، وأحبوا اهل بيتي لحبي » وقال تعالى : (قل : إن كان آباؤكم) الى قوله : (احب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن احدكم حتى اكون احب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » وفي حديث الترمذي وغيره « من أحب لله ، وأبغض لله ، وأعطى لله ، ومنع لله ، فقد استكمل الايمان » وقال تعالى : (ومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله) فالذين آمنوا أشد حباً لله ، من كل محب لمحبيه . وقد بسطنا الكلام على هذا في مواضع متعددة .

و « المقصود هنا » ان اهل الايمان يجدون بسبب محبتهم لله
ولرسوله من حلاوة الايمان ما يناسب هذه المحبة ، ولهذا علق النبي
صلى الله عليه وسلم ما يجدونه بالمحبة فقال : « ثلاث من كن فيه وجد
حلاوة الايمان : ان يكون الله ورسوله احب إليه مما سواها ، وان
يحب المرء لا يحبه الا لله ، وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره
ان يقذف في النار » .

ومن ذلك ما يجدونه من ثمرة التوحيد والاخلاص . والتوكل
والدعاء لله وحده ، فان الناس في هذا الباب على ثلاث درجات :

« منهم » من علم ذلك سماوا واستدللاً .

« ومنهم » من شاهد وعان ما يحصل لهم .

و « منهم » من وجد حقيقة الاخلاص والتوكل على الله ،
والالتجاء إليه ، والاستعانة به ، وقطع التعلق بما سواه ، وجرب من نفسه
انه إذا تعلق بالخلقين ورجاهم ، وطمع فيهم ان يجلبوا له منفعة او يدفعوا
عنه مضرة ، فانه يخذل من جبهتهم ، ولا يحصل مقصوده ، بل قد يبذل
لهم من الخدمة والأموال وغير ذلك ما يرجو ان ينفعوه وقت حاجته
إليهم ، فلا ينفعونه : إما لعجزهم ، وإما لانصراف قلوبهم عنه ، وإذا

توجه الى الله بصدق الافتقار إليه ، واستغاث به مخلصاً له الدين ؛ أجاب دعاءه ؛ وأزال ضرره ، وفتح له ابواب الرحمة . فمثل هذا قد ذاق [من] حقيقة التوكل والدعاء لله ، ما لم يذوق غيره . وكذلك من ذاق طعم إخلاص الدين لله وإرادة وجهه دون ما سواه ؛ يجد من الأحوال والتناجج والفوائد ما لا يجده من لم يكن كذلك .

بل من اتبع هواه في مثل طلب الرئاسة والعلو ؛ وتعلقه بالصور الجميلة ، او جمعه للمال يجد في أثناء ذلك من الهموم والغموم والأحزان والآلام وضيق الصدر ما لا يعبر عنه . وربما لا يطاوعه قلبه على ترك الهوى ، ولا يحصل له ما يسره ؛ بل هو في خوف وحزن دائماً ؛ إن كان طالباً لما يهواه فهو قبل إدراكه حزين متألم حيث لم يحصل . فاذا ادركه كان خائفاً من زواله وفراقه .

واولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ؛ فاذا ذاق هذا او غيره حلاوة الاخلاص لله . والعبادة له . وحلاوة ذكره ومناجاته . وفهم كتابه . واسلم وجهه لله وهو محسن بحيث يكون عمله صالحاً . ويكون لوجه الله خالصاً ؛ فانه يجد من السرور واللذة والفرح ما هو اعظم مما يجده الداعي المتوكل الذي نال بدعائه وتوكله ما ينفعه من الدنيا . او اندفع عنه ما يضره ؛ فان حلاوة ذلك هي بحسب ما حصل له من

المنفعة ، او اندفع عنه من المضرة ، ولا انفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله ، ولا اضر عليه من الاشراك .

فاذا وجد حقيقة الاخلاص التي هي حقيقة (اياك نعبد) مع حقيقة التوكل التي هي حقيقة (اياك نستعين) كان هذا فوق ما يجده كل احد لم يجد مثل هذا . والله اعلم .

سؤال أبي القاسم المغربي^(١)

يتفضل الشيخ الامام بقية السلف ، وقدوة الخلف ، اعلم من
لقيت ببلاد المشرق والمغرب : تقي الدين ابو العباس « احمد بن تيمية »
بان يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنيائي ، ويرشدني إلى كتاب
يكون عليه اعتمادي في علم الحديث ، وكذلك في غيره من العلوم الشرعية
وينبهي على افضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات ، ويبين لي ارجح
المكاسب ، كل ذلك على قصد الايماء والاختصار ، والله تعالى يحفظه .
والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته .

فأجاب :

الحمد لله رب العالمين .

اما « الوصية » فما اعلم وصية انفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها

(١) تسمى : « الوصية الصغرى » .

واتبعها . قال تعالى : (ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم
وياكم ان اتقوا الله) .

ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً لما بعثه إلى اليمن فقال :
« يا معاذ : اتق الله حيثما كنت ، واتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق
الناس بخلق حسن » .

وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عليه ؛
فانه قال له : « يا معاذ ! والله ! إني لأحبك » وكان يردفه وراءه .
وروى فيه : « انه اعلم الأمة بالحلal والحرام ، وانه يحشر امام العلماء
برتوة — اي بخطوة — » . ومن فضله انه بعثه النبي صلى الله عليه
وسلم مبلغاً عنه داعياً ومفقهاً ومفتياً وحاكماً الى اهل اليمن .

وكان يشبهه بـابراهيم الخليل عليه السلام ، وابراهيم إمام الناس .
وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول : إن معاذاً كان امة قاتلاً لله خيفاً
ولم يك من المشركين ؛ تشبيهاً له بـابراهيم .

ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية ، فعلم انها جامعة .
وهي كذلك لمن عقلها ، مع انها تفسير الوصية القرآنية .

اما بيان جمعها ؛ فلأن العبد عليه « حقان » :

حق لله عز وجل . وحق لعباده . ثم الحق الذي عليه لا بد ان
يخل ببعضه احياناً : إما بترك مأمور به ، او فعل منهي عنه . فقال
النبي صلى الله عليه وسلم : « اتق الله حيثما كنت » وهذه كلمة جامعة
وفي قوله « حيثما كنت » تحقيق لحاجته الى التقوى في السر والعلانية .
ثم قال : « واتبع السيئة الحسنة تمحها » فان الطبيب متى تناول المريض
شيئاً مضراً امره بما يصلحه . والذنب للعبد كأنه امر حتم . فالكيس
هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يحو السيئات . وإنا قدم في
لفظ الحديث « السيئة » وان كانت مفعولة ، لأن المقصود هنا محوها
لا فعل الحسنات ، فصار كقوله في بول الأعرابي : « صبرا عليه ذنباً
من ماء » .

وينبغي ان تكون الحسنات من جنس السيئات ، فانه ابلغ في المحو
والذنوب يزول موجبها بأشياء :

(احدها) التوبة .

و (الثاني) الاستغفار من غير توبة . فان الله تعالى قد يغفر
له اجابة لدعائه وان لم يتب ، فاذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال .

(الثالث) الأعمال الصالحة المكفرة : إما « الكفارات المقدرة »

كما يكفر الجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج
او تارك بعض واجباته ، او قاتل الصيد بالكفارات المقدرة ، وهي « اربعة
اجناس » : هدى وعتق وصدقة وصيام .

وإما « الكفارات المطلقة » كما قال خديفة لعمر : فتنة الرجل في
أهله وماله وولده : يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر . وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في
التكفير بالصلوات الخمس ، والجمعة والصيام ، والحج وسائر الأعمال
التي يقال فيها : من قال كذا وعمل كذا غفر له ، او غفر له ما تقدم
من ذنبه ، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن خصوصاً ما صنف في
فضائل الأعمال .

واعلم ان العناية بهذا من اشد ما بالانسان الحاجة اليه : فان
الانسان من حين يبلغ : خصوصاً في هذه الأزمنة ونحوها من ازمنة
الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه ، فان الانسان الذي ينشأ
بين اهل علم ودين قد يتلطح من امور الجاهلية بعدة اشياء ، فكيف
بغير هذا ؟ !

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي
سعيد رضي الله عنه : « لتبعن سنن من كان قبلكم حدو القذة بالقذة

حتى لو دخلوا جحر صُب لدخلتموه . قالوا : يا رسول الله ! اليهود والنصارى ؟ قال : فن ؟ « هذا خبر تصديقه في قوله تعالى : (فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم ؛ وخضتم كالذي خاضوا) ولهذا شواهد في الصحاح والحسان .

وهذا امر قد يسرى في المنتسبين الى الدين من الخاصة ؛ كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عينة ؛ فان كثيراً من احوال اليهود قد ابتلى به بعض المنتسبين إلى العلم ، وكثيراً من احوال النصارى قد ابتلى به بعض المنتسبين إلى الدين ، كما يبصر ذلك من فهم دين الاسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم ، ثم نزله على أحوال الناس .

وإذا كان الأمر كذلك فن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ، وكان ميتاً فأحياه الله وجعل له نوراً يمشي به في الناس ، لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى ، فيرى أن قد ابتلى ببعض ذلك .

فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات وهو اتباع السيئات الحسنات . والحسنات ما ندب الله اليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والاخلاق والصفات .

ومما يزيل موجب الذنوب « المصائب المفكرة » وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك ، لكن ليس هذا من فعل العبد .

فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله : من عمل الصالح ، واصلاح الفاسد قال : « وخالق الناس بخلق حسن » وهو حق الناس .

وجماع الخلق الحسن مع الناس : أن تصل من قطعك بالسلام والاكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه ، والزيارة له وتعطى من حرمك من التعليم والمنفعة والمال ، وتعفو عن ظلمك في دم أو مال أو عرض . وبعض هذا واجب وبعضه مستحب .

واما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمداً صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما امر الله به مطلقاً ، هكذا قال مجاهد وغيره ، وهو تأويل القرآن ، كما قالت عائشة رضي الله عنها : « كان خلقه القرآن » وحقيقته المبادرة الى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر .

واما بيان ان هذا كله في وصية الله ، فهو ان اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما امر الله به إيجاباً واستحباباً ، وما نهى عنه تحريماً

وتنزيها ، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد . لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم ، جاء مفسراً في حديث معاذ ، وكذلك في حديث ابى هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه : « قيل : يا رسول الله ! ما اكثر ما يدخل الناس الجنة ؟ قال : تقوى الله وحسن الخلق . قيل : وما اكثر ما يدخل الناس النار ؟ قال : الاجوفان : الفم والفرج » .

وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اكل المؤمنين ايماناً احسنهم خلقاً » فجعل كمال الايمان في كمال حسن الخلق . ومعلوم ان الايمان كله تقوى الله .

وتفصيل اصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع ، فانها الدين كله ؛ لكن ينبوع الخير واصله : إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة كما في قوله : (اياك نعبد واياك نستعين) وفي قوله : (فاعبده وتوكل عليه) وفي قوله : (عليه توكلت واليه انيب) وفي قوله : (فابتغوا عند الله الرزق ، واعبدوه ، واشكروا له) بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من الخلقين انتفاعاً بهم أو عملاً لأجلهم ، ويجعل همهته ربه تعالى ، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك ،

والعمل له بكل محبوب . ومن احكم هذا فلا يمكن ان يوصف
ما يعقبه ذلك .

واما ما سألت عنه من افضل الاعمال بعد الفرائض : فانه يختلف
باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب اوقاتهم ، فلا يمكن فيه
جواب جامع مفصل لكل احد ، لكن مما هو كالاجماع بين العلماء بالله
وامره : ان ملازمة ذكر الله دائماً هو افضل ما شغل العبد به نفسه في
الجملة ، وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم : « سبق
المفردون ، قالوا يارسول الله ! ومن المفردون ؟ قال : الذاكرون
الله كثيراً والذاكرات » وفيما رواه أبو داود عن ابى السرداء
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ألا انبئكم
بخير اعمالكم وازكاها عند مليكم ، وارفعها في درجاتكم ، وخير لكم
من إعطاء الذهب والورق ، ومن ان تلقوا عدوكم فتضربوا
اعناقهم وبضربوا اعناقكم ؟ قالوا : بلى يارسول الله ! قال :
ذكر الله » .

والدلائل القرآنية والايمانية بصرأ وخبرأ ونظراً على ذلك كثيرة .

واقل ذلك ان يلزم العبد الذاكر المأثورة عن معلم الخير وامام
المتقين صلى الله عليه وسلم ، كالذاكر المؤقتة في اول النهار وآخره ،

وعند اخذ المضجع ، وعند الاستيقاظ من المنام ، وادبار الصلوات ،
والاذكار المقيدة مثل ما يقال عند الاكل والشرب واللباس والجماع ،
ودخول المنزل والمسجد والحلاء والخروج من ذلك ، وعند المطر والرعد
الى غير ذلك ، وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة .

ثم ملازمة الذكر مطلقاً وافضله « لا اله الا الله » . وقد تعرض
احوال يكون بقية الذكر مثل : « سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا
حول ولا قوة الا بالله » افضل منه .

ثم يعلم ان كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب الى الله
من تعلم علم وتعليمه ، وامر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله .
ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد اداء الفرائض ، او جلس مجلساً
يتفقه او يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها فهذا ايضاً من
افضل ذكر الله . وعلى ذلك اذا ندبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم
في افضل الأعمال كبير اختلاف .

وما اشبه امره على العبد فعله بالاستخارة المشروعة ، فما ندم من
استخار الله تعالى . وليكثر من ذلك ومن الدعاء . فانه مفتاح كل
خير ، ولا يعجل فيقول : قد دعوت فلم يستجب لي ، وليتحر الأوقات

الفاضلة : كآخر الليل ، وادبار الصلوات ، وعند الأذان ، ووقت نزول
المطر ، ونحو ذلك .

ولما ارجح المكاسب : فالتوكل على الله ، والثقة بكفائته ، وحسن
الظن به . وذلك انه ينبغي للمهتم بأمر الرزق ان يلجأ فيه الى الله
ويدعوه ، كما قال سبحانه فيما يأثر عنه نبيه : « كلكم جائع إلا من
اطعمته فاستطعموني اطعمكم . يا عبادي ! كلكم عار الا من كسوته
فاستكسوني اكسكم » وفيما رواه الترمذي عن انس رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليسأل احدكم ربه حاجته
كلها حتى شمع نعله اذا انقطع ، فانه ان لم ييسره لم يتيسر » .

وقد قال الله تعالى في كتابه : (واسألوا الله من فضله) وقال
سبحانه : (فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل
الله) وهذا وان كان في الجمعة فعناه قائم في جميع الصلوات . ولهذا
والله اعلم امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد ان يقول :
« اللهم افتح لي ابواب رحمتك » واذا خرج ان يقول : « اللهم اني
اسألك من فضلك » وقد قال الحليل صلى الله عليه وسلم : (فابتغوا عند
الله الرزق واعبدوه واشكروا له) وهذا امر ، والأمر يقتضي الإيجاب
فلاستعانة بالله واللجأ اليه في امر الرزق وغيره اصل عظيم .

ثم ينبغي له ان يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه . ولا يأخذه باشراف وهلع ؛ بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج اليه من غير ان يكون له في القلب مكانة . والسعي فيه اذا سعى كاصلاح الخلاء . وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره : « من اصبح والدنيا اكبر همه ، شتت الله عليه شمله ، وفرق عليه ضيعته ، ولم يأت من الدنيا الا ما كتب له . ومن اصبح والآخرة اكبر همه ، جمع الله عليه شمله ، وجعل غناه في قلبه ، واته الدنيا وهي راحة » .

وقال بعض السلف : انت محتاج الى الدنيا ، وانت الى نصيبك من الآخرة احوج ، فان بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاماً . قال الله تعالى : (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون . ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون . ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين) .

فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة او تجارة او بنايه او حراثة او غير ذلك ، فهذا يختلف باختلاف الناس ، ولا اعلم في ذلك شيئاً عاماً ، لكن اذا عن للانسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم ، فان فيها من البركة ما لا يحاط به . ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره الا ان يكون منه كراهة شرعية .

واما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم ، فهذا باب واسع ، وهو
ايضاً يختلف باختلاف نشر الانسان في البلاد ، فقد يتيسر له في بعض
البلاد من العلم او من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر ،
لكن جماع الخير ان يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي
صلى الله عليه وسلم ، فانه هو الذي يستحق ان يسمى علماً ، وما سواه
اما ان يكون علماً فلا يكون نافعاً ، واما ان لا يكون علماً ، وان سمي
به . ولئن كان علماً نافعاً فلا بد ان يكون في ميراث محمد صلى الله
عليه وسلم ما يغنى عنه مما هو مثله وخير منه . ولتكن همته فهم مقاصد
الرسول في امره ونهيه وسائر كلامه . فاذا اطمأن قلبه ان هذا هو
مراد الرسول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس ،
اذا امكنه ذلك .

وليجتهد ان يعتصم في كل باب من ابواب العلم بأصل مأثور عن
النبي صلى الله عليه وسلم . واذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس
فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا قام يصلي من الليل : « اللهم رب
جبريل وميكائيل واسرافيل ، فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة
انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من
الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم » فان الله تعالى

قد قال فيما رواه عنه رسوله : « يا عبادي كلّكم ضال الا من هديته
فاستهدوني اهدكم » .

واما وصف « الكتب والمصنفين » فقد سمع منا في اثناء المذاكرة
ما يسره الله سبحانه . وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب انفع من
« صحيح محمد بن اسماعيل البخاري » لسكن هو وحده لا يقوم بأصول
العلم . ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في ابواب العلم ، اذ لا بد من معرفة
احاديث اخر ، وكلام اهل الفقه واهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها
بعض العلماء . وقد اوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم ايعاباً ، فن
نور الله قلبه هداً بما يبلغه من ذلك ، ومن اعماه لم تزد كثرة الكتب
الا حيرة وضلالاً ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري :
« اوليست التوراة والانجيل عند اليهود والنصارى ؟ فماذا تغني عنهم ؟ » .

فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد ، ويلهمنا رشدنا ،
وبقينا شر انفسنا ، ولأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ، وهب لنا
من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والحمد لله رب العالمين . وصلواته على
أشرف المرسلين .

وسئل الشيخ الإمام ، العالم العامل

الحبر الكامل ، شيخ الاسلام ومفتي الانام تقي الدين « ابن تيمية »
أيده الله وزاده من فضله العظيم . عن (الصبر الجميل) و (الصفح الجميل)
و (الهجر الجميل) وما أقسام التقوى والصبر الذي عليه الناس ؟^(١)

فأجاب رحمه الله : —

الحمد لله . اما بعد : فان الله امر نبيه بهجر الجميل ، والصفح
الجميل والصبر الجميل « فالهجر الجميل » هجر بلا اذى ، و « الصفح
الجميل » صفح بلا عتاب ، و « الصبر الجميل » صبر بلا شكوى قال
يعقوب عليه الصلاة والسلام : (إنما اشكو بثي وحزني الى الله) مع
قوله : (فصبر جميل ، والله المستعان على ما تصفون) فالشكوى الى الله
لاتنافي الصبر الجميل ، ويروى عن موسى عليه الصلاة والسلام انه كان
يقول : « اللهم لك الحمد ، واليك المشتكى ، وانت المستعان ، وبك

(١) مسألة في الهجر الجميل والصفح الجميل وأقسام التقوى والصبر .

المستغاث وعليك التكالان » ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : « اللهم اليك اشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس ، انت رب المستضعفين وانت ربي ، اللهم الى من تكفني ؟ الى بعيد يتجهمني ؟ أم الى عدو ملكته امرى ؟ ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي ، غير ان عافيتك هي اوسع لي . اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات ، وصلح عليه امر الدنيا والآخرة ، ان ينزل بي سخطك ، او يحل علي غضبك ، لك العتي حتى ترضى » .

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في صلاة الفجر : (انما اشكو بشي وحزنى الى الله) ويكي حتى يسمع نشيجه من آخر الصفوف ؛ بخلاف الشكوى الى المخلوق . قرىء على الامام احمد في مرض موته ان طاووساً كره انين المريض . وقال : انه شكوى . فما ان حتى مات . وذلك ان المشتكى طالب بلسان الحال ، إما ازالة ما يضره او حصول ما ينفعه والعبد مأمور ان يسأل ربه دون خلقه ، كما قال تعالى : (فاذا فرغت فانصب ، والى ربك فارغب) وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس : « اذا سألت فاسأل الله ، واذا استغنت فاستغن بالله » .

ولابد للانسان من شيئين : طاعته بفعل المأمور ، وترك المحظور ، وصبره على ما يصيبه من القضاء المقدور . فالأول هو التقوى ، والثاني هو الصبر . قال تعالى : (يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من

دونكم لا يألونكم خبالا) الى قوله : (وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ان الله بما يعملون محيط) وقال تعالى : (بلى ان تصبروا وتتقوا وبأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين) وقال تعالى : (لتبطلوا في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشرکوا اذى كثيراً ، وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور) وقد قال يوسف : (انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا ، انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين) .

ولهذا كان الشيخ عبد القادر ونحوه من المشائخ المستقيمين يوصون في عامة كلامهم بهذين الاصلين : المسارعة الى فعل المأمور ، والتقاعد عن فعل المحذور ، والصبر والرضا بالامر المقدور . وذلك ان هذا الموضع غلط فيه كثير من العامة ؛ بل ومن السالكين ، فمنهم من يشهد القدر فقط ويشهد [الحقيقة الكونية] دون [الدينية] فيرى ان الله خالق كل شيء وربّه . ولا يفرق بين ما يحبه الله ويرضاه ، وبين ما يسخطه وبغضه ، وان قدره وقضاه ولا يميز بين توحيد الألوهية ، وبين توحيد الربوبية فيشهد الجمع الذي يشترك فيه جميع المخلوقات — سعيدها وشقيها — مشهد الجمع الذي يشترك فيه المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، والنبي الصادق والمتبئ الكاذب ، واهل الجنة واهل النار ، وأولياء الله واعداءه ، والملائكة المقربون والمردة الشياطين .

فان هؤلاء كلهم يشتركون في هذا الجمع وهذه « الحقيقة الكونية » وهو ان الله ربهم وخالقهم ومليكهم لا رب لهم غيره . ولا يشهد الفرق الذي فرق الله [به] بين أوليائه واعدائه ، وبين المؤمنين والكافرين ، والأبرار والفجار ، واهل الجنة والنار وهو توحيد الألوهية ، وهو عبادته وحده لا شريك له ، وطاعته وطاعة رسوله ، وفعل ما يحبه ويرضاه ، وهو ما امر الله به ورسوله امر ايجاب ، او امر استحباب ، وترك ما نهى الله عنه ورسوله ، وموالاة اوليائه ، ومعاداة اعدائه ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب واليد واللسان . فمن لم يشهد هذه « الحقيقة الدينية » الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء ، ويكون مع اهل « الحقيقة الدينية » والا فهو من جنس المشركين ، وهو شر من اليهود والنصارى .

فان المشركين يقرون بالحقيقة الكونية . اذ هم يقرون بأن الله رب كل شيء كما قال تعالى : (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) وقال تعالى : (قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون ؟ سيقولون : لله ، قل : افلا تذكرون ؟ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ سيقولون لله قل : أفلا تتقون ؟ قل : من يده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله قل : فأنى تسحرون ؟) ولهذا قال سبحانه : (وما يؤمن اكثرهم

بالله الا وهم مشركون) قال بعض السلف : تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره .

فمن اقر بالقضاء والقدر دون الأمر والنهي الشرعيين فهو اكفر من اليهود والنصارى ، فان اولئك يقرون بالملائكة والرسل الذين جاؤا بالأمر والنهي الشرعيين لكن آمنوا ببعض وكفروا ببعض . كما قال تعالى : (إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون : نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلاً . اولئك هم الكافرون حقاً) .

وأما الذي يشهد « الحقيقة الكونية » وتوحيد الربوبية الشامل للخلق فيقرر أن العباد كلهم تحت القضاء والقدر ، ويسلك هذه الحقيقة ، فلا يفرق بين المؤمنين والمتقين الذين أطاعوا امر الله الذي بعث به رسله ، وبين من عصى الله ورسوله من الكفار والفجار ، فهؤلاء اكفر من اليهود والنصارى . لكن من الناس من قد لمحو الفرق في بعض الأمور دون بعض ، بحيث يفرق بين المؤمن والكافر ، ولا يفرق بين البر والفاجر او يفرق بين بعض الأبرار ، وبين بعض الفجار ، ولا يفرق بين آخرين اتباعاً لظنه وما يهواه . فيكون ناقص الإيمان بحسب ما سوى بين الأبرار والفجار ، ويكون معه من الإيمان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما فرق به بين اوليائه واعدائه .

ومن أقر بالأمر والهي الدينيين دون القضاء والقدر كان من القدرة كالمعتزلة وغيرهم الذين هم مجوس هذه الأمة ، فهؤلاء يشبهون المجوس ، وأولئك يشبهون المشركين الذين هم شر من المجوس .

ومن أقر بهما وجعل الرب متناقضاً ، فهو من اتباع إبليس الذي اعترض على الرب سبحانه وخاصمه كما نقل ذلك عنه .

فهذا التقسيم في القول والاعتقاد .

وكذلك هم في « الأحوال والأفعال » . فالصواب منها حالة المؤمن الذي يتقي الله فيفعل المأمور ، ويترك المحذور ، ويصبر على ما يصيبه من المقدور ، فهو عند الأمر والنهي والدين والشرعية ويستعين بالله على ذلك . كما قال تعالى :
(اياك نعبد وإياك نستعين) .

وإذا أذنب استغفر وتاب : لا يحتاج بالقدر على ما يفعله من السيئات ، ولا يرى للمخلوق حجة على رب الكائنات ، بل يؤمن بالقدر ولا يحتاج به ، كما في الحديث الصحيح الذي فيه : « سيد الاستغفار ان يقول العبد :
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك
ووعدهك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك
علي وأبوء بذنبي ، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » فيقر بنعمة

الله عليه في الحسنات ، ويعلم انه هو هداة ويسره اليسرى ، ويقر بذنوبه من السيئات ويتوب منها ، كما قال بعضهم : اطعتك بفضلك ، والمنة لك وعصيتك بعلمك ، والحجة لك ، فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتى ، إلا غفرت لي . وفي الحديث الصحيح الالهى : « يا عبادي انما هي اعمالكم ، احصيا لكم ، ثم اوفيكم اياها ؛ فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » .

وهذا له تحقيق مبسوط في غير هذا الموضع .

وآخرون قد يشهدون الأمر فقط : فتجدهم يجتهدون في الطاعة حسب الاستطاعة ؛ لكن ليس عندهم من مشاهدة القدر ما يوجب لهم حقيقة الاستعانة والتوكل والصبر . وآخرون يشهدون القدر فقط فيكون عندهم من الاستعانة والتوكل والصبر ما ليس عند اولئك ؛ لكنهم لا يلتزمون امر الله ورسوله واتباع شريعته ، وملازمة ما جاء به الكتاب والسنة من الدين فهؤلاء يستعينون الله ولا يعبدونه ، والذين من قبلهم يريدون ان يعبدوه ولا يستعينوه ؛ والمؤمن يعبد ويستعينه ،

و « القسم الرابع » شر الأقسام ، وهو من لا يعبد ولا يستعينه ، فلا هو مع الشريعة الأمرية ؛ ولا مع القدر الكونى . وانقسامهم الى هذه الأقسام هو فيما يكون قبل وقوع المقدور من توكل واستعانة ونحو

ذلك ؛ وما يكون بعده من صبر ورضا ونحو ذلك . فهم في التقوى وهي طاعة الامر الديني ، والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني اربعة اقسام .

(احدها) اهل التقوى والصبر ، وهم الذين انعم الله عليهم من اهل السعادة في الدنيا والآخرة .

(والثاني) الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر ، مثل الذين يمتثلون ما عليهم من الصلاة ونحوها ، ويتركون المحرمات ؛ لكن إذا أصيب احدٌهم في بدنه بمرض ونحوه او في ماله او في عرضه ، او ابتلي بعدو يخيفه عظم جزعه ، وظهر هلعُه .

و (الثالث) قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى ، مثل الفجار الذين يصبرون على ما يصيبهم في مثل اهوائهم ، كاللصوص والقطاع الذين يصبرون على الآلام في مثل ما يطلبونه من الغصب واخذ الحرام ؛ والكتاب واهل الديوان الذين يصبرون على ذلك في طلب ما يحصل لهم من الاموال بالحيانة وغيرها . وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على غيرهم يصبرون من ذلك على انواع من الأذى التي لا يصبر عليها اكثر الناس ، وكذلك اهل المحبة للصور المحرمة من اهل العشق وغيرهم يصبرون في مثل ما يهبونونه من المحرمات على انواع من الأذى والآلام . وهؤلاء هم الذين يريدون علواً في الارض

او فساداً من طلاب الرئاسة والعلو على الخلق ، ومن طلاب الاموال
بالبغي والعدوان ، والاستمتاع بالصور المحرمة نظراً او مباشرة وغير ذلك
يصبرون على انواع من المكروهات ، ولكن ليس لهم تقوى فيما تركوه
من المأمور ، وفعلوه من المحذور ، وكذلك قد يصبر الرجل على ما يصيبه
من المصائب : كالمرض والفقر وغير ذلك ، ولا يكون فيه تقوى
إذا قدر .

(وأما القسم الرابع) فهو شر الاقسام : لا يتقون إذا قدروا ،
ولا يصبرون إذا ابتلوا ؛ بل هم كما قال الله تعالى : (ان الانسان خلق
هلوفاً ، إذا مسه الشر جزوعاً ، وإذا مسه الخير منوعاً) فهؤلاء تجدم
من أظلم الناس واجبرم إذا قدروا ، ومن أذل الناس واجزعهم إذا
قهروا . ان قهرتهم ذلوا لك وناقفوك ، وحابوك واسترحموك
ودخلوا فيما يدفعون به عن انفسهم من أنواع الكذب والذل وتعظيم
المسؤول ، وان قهروك كانوا من أظلم الناس وأقسام قلباً . وأقلم
رحمة واحساناً وعفواً ، كما قد جربه المسلمون في كل من كان عن حقائق
الايمان أبعد : مثل التار الذين قاتلهم المسلمون ومن يشبههم في كثير
من أمورهم . وان كان متظاهراً بلباس جند المسلمين وعلمائهم وزهادهم
وتجارهم وصناعهم ، فالاعتبار بالحقائق : « فان الله لا ينظر إلى صوركم ولا
إلى أموالكم ، وانما ينظر الى قلوبكم وأعمالكم »

فمن كان قلبه وعمله من جنس قلوب التار وأعمالهم كان شيئاً لهم من هذا الوجه ، وكان مامعه من الاسلام او ما يظهره منه بمنزلة ما معهم من الاسلام وما يظهرونه منه ، بل يوجد في غير التار المقاتلين من المظهرين للاسلام من هو اعظم ردة واولى بالاخلاق الجاهلية ، وابتعد عن الاخلاق الاسلامية ، من التار .

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في خطبته « خير الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة » وإذا كان خير الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد ، فكل من كان الى ذلك اقرب وهو به اشبه كان الى الكمال اقرب ، وهو به احق . ومن كان عن ذلك ابعد وشبهه به اضعف ، كان عن الكمال ابعد ، وبالباطل احق . والكامل هو من كان لله اطوع . وعلى ما يصيبه اصبر . فكلما كان اتبع لما يأمر الله به ورسوله واعظم موافقة لله فيما يحبه ويرضاه ، وصبراً على ما قدره وقضاه ، كان اكمل وأفضل . وكل من نقص عن هذين كان فيه من النقص بحسب ذلك .

وقد ذكر الله تعالى « الصبر والتقوى » جميعاً في غير موضع من كتابه وبين انه ينتصر العبد على عدوه من الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين ، وعلى من ظلمه من المسلمين ، ولصاحبه تكون العاقبة .

قال الله تعالى : (بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين) وقال الله تعالى : (لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشرکوا اذى كثيراً ، وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور) وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا بآلوانكم خبالاً ، ودوا ما عنتم ، قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر ، قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقلون . ها أنتم اولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله . واذا لقوكم قالوا : آمنا واذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ، قل موتوا بغيظكم ، ان الله عليم بذات الصدور ، ان تمسسكم حسنة تسؤم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ان الله بما يعملون محيط) وقال اخوة يوسف له : (أإنك لأنت يوسف ؟ قال : انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا ، انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين) .

وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموماً وخصوصاً فقال تعالى : (واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين) .

وفي اتباع ما وحي اليه التقوى كلها تصديقاً لخبر الله وطاعة لأمره وقال تعالى : (واقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ان الحسنات

يذهبن السيئات ، ذلك ذكرى للذاكرين . واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين) وقال تعالى : (فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار) وقال تعالى : (فاصبر على ما يقولون : وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناه الليل) وقال تعالى : (واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) وقال تعالى : (واستعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين) فهذه مواضع قرن فيها الصلاة والصبر .

وقرن بين « الرحمة والصبر » في مثل قوله تعالى : (وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة) . وفي الرحمة الاحسان الى الخلق بالزكاة وغيرها ؛ فان القسمة ايضا رباعية ، اذ من الناس من يصبر ولا يرحم كأهل القوة والقسوة ، ومنهم من يرحم ولا يصبر لأهل الضعف واللين : مثل كثير من النساء ، ومن بشبههن . ومنهم من لا يصبر ولا يرحم كأهل القسوة والهلوع . والحمود هو الذي يصبر ورحم ، كما قال الفقهاء في المتولي : ينبغي ان يكون قويا من غير عنف ، لينا من غير ضعف فبصبره يقوى ، وبلينه يرحم ، وبالصبر ينصر العبد ؛ فان النصر مع الصبر ، وبالرحمة يرحمه الله تعالى . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « انما يرحم الله من عباده الرحماء » وقال : « من لا يرحم لا يرحم » وقال : « لا تنزع الرحمة إلا من شقي » وقال « الراحون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الارض يرحمكم من السماء » . والله اعلم انتهى .

رسائل شيخ الإسلام

رحمة الله

عما ذكر الاستاذ القشيري في (باب الرضا) عن الشيخ ابي سليمان انه قال : الرضا ان لا يسأل الله الجنة ، ولا يستعيز من النار . فهل هذا الكلام صحيح؟؟ .

فاجاب : الحمد لله رب العالمين : الكلام على هذا القول من وجهين :

(احدها) : من جهة ثبوته عن الشيخ .

و (الثاني) من جهة صحته في نفسه وفساده .

اما « المقام الأول » فينبغي ان يعلم ان الاستاذ ابا القاسم لم يذكر هذا عن الشيخ ابي سليمان باسناد ، وانما ذكره مرسل عنه ، وما يذكره ابو القاسم في رسالته عن النبي صلى الله عليه والصحابة والتابعين والمشايخ وغيرهم . تارة يذكره باسناد ، وتارة يذكره مرسلا ، وكثيراً ما يقول : وقيل كذا - ثم الذي يذكره باسناد تارة يكون اسناده

صحيحاً ، وتارة يكون ضعيفاً ؛ بل موضوعاً . وما يذكره مرسلان ،
ومحذوف القائل اولى ، وهذا كما يوجد ذلك فى مصنفات الفقهاء . فان
فيها من الاحاديث والآثار ما هو صحيح ، ومنها ما هو ضعيف ، ومنها
ما هو موضوع .

فالموجود فى (كتب الرقائق والتصوف) من الآثار المنقولة فيها
الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع . وهذا الامر متفق عليه بين
جميع المسلمين لا يتنازعون ان هذه الكتب فيها هذا وفيها هذا ؛ بل
نفس الكتب المصنفة فى « التفسير » فيها هذا وهذا ، مع ان اهل
الحديث اقرب الى معرفة المنقولات وفى كتبهم هذا وهذا
فكيف غيرهم ؟ ! .

والمصنفون قد يكونون أئمة فى الفقه او التصوف او الحديث
ويروون هذا تارة لأنهم لم يعلموا انه كذب ، وهو الغالب على اهل
الدين ؛ فانهم لا يحتجون بما يعلمون انه كذب ، وتارة يذكرونه وان
علموا انه كذب ؛ اذ قصدوا رواية ما روي فى ذلك الباب ، ورواية
الاحاديث المكنوبة مع بيان كونها كذباً جائزاً . واما روايتها مع
الامساك عن ذلك رواية عمل فانه حرام عند العلماء ، كما ثبت فى الصحيح
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « من حدث عني حديثاً وهو
يرى انه كذب فهو احد الكاذبين » . وقد فعل كثير من العلماء

متأولين انهم لم يكذبوا ، وانما نقلوا ما رواه غيرهم وهذا يسهل اذ روه
لتعريف انه روي : لا لأجل العمل به ولا الاعتماد عليه .

و (المقصود هنا) ان ما يوجد في « الرسالة » وامثالها : من
كتب الفقهاء والصوفية واهل الحديث من المنقولات عن النبي صلى الله
عليه وسلم وغيره من السلف فيه : الصحيح والضعيف والموضوع .
فالصحيح الذي قامت الدلالة على صدقه والموضوع الذي قامت الدلالة
على كذبه ، والضعيف الذي رواه من لم يعلم صدقه ، اما لسوء حفظه واما
لاتهامه ، ولكن يمكن ان يكون صادقا فيه ؛ فان الفاسق قد يصدق
والغالط قد يحفظ .

وغالب ابواب « الرسالة » فيها الاقسام الثلاثة . ومن ذلك (باب
الرضا) فانه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ذاق
طعم الايمان من رضي بالله ربا وبلاسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم
نبياً » . وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه ، وان كان الاستاذ لم
يذكر ان مسلماً رواه لكنه رواه ، باسناد صحيح .

وذكر في اول هذا الباب حديثاً ضعيفاً — بل موضوعاً — وهو حديث
جابر الطويل الذي رواه من حديث الفضل بن عيسى الرقاشي عن
محمد بن المنكدر عن جابر ، فهو وان كان اول حديث ذكره في الباب

فان احاديث الفضل بن عيسى من اوهى الاحاديث واسقطها ، ولا نزاع بين الأئمة انه لا يعتمد عليها ولا يحتاج بها ؛ فان الضعف ظاهر عليها وان كان هو لا يعتمد الكذب فان كثيراً من الفقهاء لا يحتاج بحديثهم لسوء الحفظ لا لاعتقاد الكذب ، وهذا الرقاشي اتفقوا على ضعفه كما يبرف ذلك ائمة هذا الشأن ؛ حتى قال أيوب السختياني : لو ولد اخرس لكان خيراً له وقال سفيان بن عيينة : لا شيء . وقال الامام احمد والنسائي : هو ضعيف . وقال يحيى بن معين : رجل سوء . وقال أبو حاتم وابو زرعة : منكر الحديث .

وكذلك ما ذكره من الآثار ؛ فانه قد ذكر آثاراً حسنة بأسانيد حسنة مثل ما رواه عن الشيخ ابي سليمان الداراني انه قال : « اذا سلا العبد عن الشهوات فهو راض » فان هذا رواه عن شيخه أبي عبد الرحمن السلمي بإسناده ؛ والشيخ ابو عبد الرحمن كانت له عناية بجمع كلام هؤلاء المشائخ وحكاياتهم ، وصنف [في] الأسماء (كتاب طبقات الصوفية) و (كتاب زهاد السلف) وغير ذلك ، وصنف في الأبواب (كتاب مقامات الأولياء) وغير ذلك ومصنفاته تشتمل على الاقسام الثلاثة .

وذكر عن الشيخ ابي عبد الرحمن انه قال سمعت النصر آبادي يقول : من اراد ان يبلغ محل الرضا فيلزم ما جعل الله رضاء فيه ، فان هذا الكلام في غاية الحسن . فانه من لزم ما يرضي الله من امثال

او امره واجتنب نواهيه لا سيما اذا قام بواجبها ومستحبها فان الله يرضى عنه ، كما ان من لزم محبوبات الحق أحبه الله ، كما قال في الحديث الصحيح الذي في البخاري : « من عادى لي ولياً فقد بارزني بالحاربة وما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه فاذا احبته » الحديث . وذلك ان الرضا نوعان :

(احدهما) الرضا بفعل ما امر به وترك ما نهى عنه . ويتناول ما اباحه الله من غير تعد الى المحذور ، كما قال : (والله ورسوله احق ان يرضوه) وقال تعالى : (ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ، وقالوا حسبنا الله ، سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون) وهذا الرضا واجب ؛ ولهذا ذم من تركه بقوله : (ومنهم من يلزمك في الصدقات ؛ فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ، ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ، وقالوا : حسبنا الله . سيؤتينا الله من فضله ورسوله) .

(والنوع الثاني) الرضا بالمصائب : كالفقر والمرض والنذل فهذا الرضا مستحب في احد قولي العلماء ، وليس بواجب ، وقد قيل : انه واجب ، والصحيح ان الواجب هو الصبر . كما قال الحسن : الرضا غريزة ، ولكن الصبر معول المؤمن . وقد روى في حديث ابن عباس

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ان استطعت ان تعمل بالرضا مع اليقين فافعل ، فان لم تستطع فان في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً » .

وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان : فالذي عليه أئمة الدين انه لا يرضى بذلك ، فان الله لا يرضاه كما قال : (ولا يرضى لعباده الكفر) وقال : (ان الله لا يحب الفساد) وقال تعالى : (فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين) وقال تعالى : (فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه ، وأعد له عذاباً عظيماً) وقال : (ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم) وقال تعالى : (وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم) وقال تعالى : (لبئس ما قدمت لهم أنفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون) وقال تعالى : (فلما آسفونا انتقمنا منهم) فاذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل يسخطه ذلك ، وهو يسخط عليهم ، ويغضب عليهم ، فكيف يشرع للمؤمن ان يرضى ذلك وان لا يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه ؟! .

وانما ضل هنا « فريقان » من الناس :

« قوم » من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في مناظرة القدرية ظنوا ان محبة الحق ورضاء وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته ، وقد

علموا انه مرید لجميع الكائنات خلافاً للقدرية . وقالوا : هو ايضاً
محب لها مرید لها ، ثم اخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه . فقالوا :
لا يحب الفساد ، بمعنى لا يريد الفساد : اي لا يريد للمؤمنين ، ولا
يرضى لعباده الكفر : اي لا يريد لعباده المؤمنين . وهذا غلط عظيم :
فان هذا عندهم بمنزلة ان يقال : لا يحب الايمان ، ولا يرضى لعباده
الايمان : اي لا يريد للكافرين ، ولا يرضاه للكافرين ، وقد اتفق
أهل الاسلام على ان ما أمر الله به فانه يكون مستحباً يحبه . ثم قد
يكون مع ذلك واجباً ، وقد يكون مستحباً ليس بواجب سواء فعل
أو لم يفعل . والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع .

(والفريق الثاني) من غالطي المتصوفة شربوا من هذه العين :
فشهدوا ان الله رب الكائنات جميعها ، وعلموا أنه قدر على كل شيء
وشاءه ، وظنوا أنهم لا يكونون راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره
وبقضيه من الكفر والفسوق والعصيان ، حتى قال بعضهم : المحبة نار
تمحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب . قالوا : والكون كله
مراد المحبوب . وذل هؤلاء ضلالاً عظيماً . حيث لم يفرقوا بين الارادة
الدينية والكونية ، والاذن الكوني والديني والأمر الكوني والديني
والبعث الكوني والديني . والارسال الكوني والديني . كما بسطناه
في غير هذا الموضع .

وهؤلاء يؤول الأمر بهم إلى ان لا يفرقوا بين المأمور والمحظور
وأولياء الله وأعدائه ، والأنبياء والمتقين . ويجعلون الذين آمنوا وعملوا
الصالحات كالمفسدين في الأرض ، ويجعلون المتقين كالفجار ، ويجعلون
المسلمين كالمجرمين ، ويعطلون الأمر والهي ، والوعد والوعيد ، والشرائع
وربما سموا هذا « حقيقة » ولعمري انه حقيقة كونية ، لكن هذه
الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الأصنام ، كما قال : (ولئن سألتهم
من خلق السموات والأرض ليقولن الله) وقال تعالى : (قل
لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون ، سيقولون لله ، قل أفلا
تذكرون ؟) الآيات .

فاللشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن الله خالق
كل شيء وربهم ومليكه ، فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان أقرب ان
يكون كعباد الأصنام .

و « المؤمن » إنما فارق الكفر بالإيمان بالله وبرسله ، وبصدقهم
فيما أخبروا ، وطاعتهم فيما أمروا ، واتباع ما يرضاه الله . ويحبه دون
ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان ، ولكن يرضى بما
أصابه من المصائب ، لا بما فعله من المعائب . فهو من الذنوب يستغفر .
وعلى المصائب يصبر . فهو كما قال تعالى : (فاصبر ان وعد الله حق
واستغفر لذنبك) فيجمع بين طاعة الامر والصبر على المصائب . كما

قال تعالى : (وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً) وقال تعالى :
(وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور) وقال يوسف : (انه
من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين) .

و « المقصود هنا » : أن ما ذكره القشيري عن النصر آبادي من
أحسن الكلام حيث قال : من اراد ان يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل
الله رضاء فيه ، وكذلك قول الشيخ أبي سليمان : إذا سلا العبد عن
الشهوات فهو راض ؛ وذلك ان العبد انما يمنعه من الرضا والقناعة طلب
نفسه لفضول شهواتها ، فاذا لم يحصل سخط ، فاذا سلا عن شهوات
نفسه رضي بما قسم الله له من الرزق ، وكذلك ما ذكره عن الفضيل
ابن عياض انه قال لبشر الحافي : الرضا افضل من الزهد في الدنيا ؛ لان
الراضي لا يتمنى فوق منزلته ، كلام حسن . لكن اشك في سماع بشر
الحافي من الفضيل .

وكذلك ما ذكره معلقاً قال : قال الشبلي بين يدي الجنيد :
لا حول ولا قوة الا بالله . فقال الجنيد : قولك ذا ضيق صدر ، وضيق
الصدر لترك الرضا بالقضاء . فان هذا من احسن الكلام . وكان الجنيد
— رضي الله عنه — سيد الطائفة ، ومن احسنهم تعليماً وتأديباً ونقوياً —
وذلك ان هذه الكلمة كلمة استعانة ؛ لا كلمة استرجاع ، وكثير من الناس
يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع ، ويقولها جزعاً لا صبراً . فالجنيد

انكر على الشبلي حاله فى سبب قوله لها ، اذ كانت حالاً بنافى الرضا ، ولو قالها على الوجه المشروع لم ينكر عليه .

وفى ذكره آثار ضعيفة مثل ما ذكره معلقاً . (قال) وقيل : قال موسى : « الهى ! دلنى على عمل اذا عملته رضيت عني . فقال : انك لا تطيق ذلك . فخر موسى ساجداً متضرعاً ، فأوحى الله اليه : يا ابن عمران ! رضى فى رضاك عني » فهذه الحكاية الاسرائيلية فيها نظر ؛ فانه قد يقال : لا يصلح ان يحكى مثلها عن موسى بن عمران . ومعلوم ان هذه الاسرائيليات ليس لها اسناد ، ولا يقوم بها حجة فى شيء من الدين ، الا اذا كانت منقولة لنا نقلاً صحيحاً ، مثل ما ثبت عن نبينا انه حدثنا به عن نبي اسرائيل ، ولكن منه ما يعلم كذبه مثل هذه ؛ فان موسى من اعظم اولي العزم ، واكبر المسلمين ؛ فكيف يقال : انه لا يطيق ان يعمل ما يرضى الله به عنه ؟! والله تعالى راض عن السابقين الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان . أفلا يرضى عن موسى بن عمران كليم الرحمن ؟! وقال تعالى : (ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدون فيها ابداً . رضي الله عنهم ورضوا عنه) ومعلوم ان موسى بن عمران عليه السلام من افضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات .

ثم ان الله خص موسى بمزية فوق الرضا . حيث قال : (والقيت عليك محبة مني ، ولتضع على عيني) . ثم إن قوله له في الخطاب : يا ابن عمران ! مخالف لما ذكره الله من خطابه في القرآن حيث قال : يا موسى ، وذلك الخطاب فيه نوع غرض منه كما يظهر . ومثل ما ذكر انه قيل : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى أبي موسى الأشعري اما بعد : فان الخير كله في الرضا فان استطعت ان ترضى والا فاصبر . فهذا الكلام كلام حسن . وان لم يعلم اسناده .

وإذا تبين أن فيما ذكره مسنداً ومرسلاً ومعلقاً ما هو صحيح وغيره . فهذه الكلمة لم يذكرها عن أبي سليمان الا مرسله . وبمثل ذلك لا ثبت عن أبي سليمان باتفاق الناس ؛ فانه وان قال بعض الناس : ان المرسل حجة ، فهذا لم يعلم ان المرسل هو مثل الضعيف وغير الضعيف . فاما إذا عرف ذلك فلا يبقى حجة باتفاق العلماء . كمن علم انه تارة يحفظ الاسناد وتارة يغلط فيه .

والكتب المسندة في أخبار هؤلاء المشايخ وكلامهم مثل كتاب (حلية الأولياء) لأبي نعيم و (طبقات الصوفية) لأبي عبد الرحمن و (صفوة الصفوة) لابن الجوزي . وامثال ذلك لم يذكروا فيها هذه الكلمة عن الشيخ أبي سليمان . الا ترى الذي رواه عنه مسنداً حيث قال : قال لاحمد بن ابى الحواري : يا أحمد ! لقد اوتيت من الرضا

نصيّاً لو القاني في النار لكنت بذلك راضياً . فهذا الكلام مأثور عن ابي سليمان بالاسناد ؛ ولهذا أسنده عنه القشيري من طريق شيخه أبي عبد الرحمن ؛ بخلاف تلك الكلمة فإنها لم تسند عنه . فلا اصل لها عن الشيخ أبي سليمان .

ثم ان القشيري قرن هذه الكلمة الثانية عن أبي سليمان بكلمة احسن منها فإنه قبل ان يرويها قال : وسئل ابو عثمان الحيري النيسابوري عن قول النبي صلى الله عليه وسلم : « اسألك الرضا بعد القضاء » فقال : لأن الرضا بعد القضاء هو الرضا . فهذا الذي قاله الشيخ ابو عثمان كلام حسن سديد . ثم اسند بعد هذا عن الشيخ ابي سليمان انه قال : ارجو ان اكون قد عرفت طرفاً من الرضا . لو انه ادخلني النار لكنت بذلك راضياً .

فتبين بذلك ان ما قاله ابو سليمان ليس هو رضا . وإنما هو عزم على الرضا ، وإنما الرضا ما يكون بعد القضاء ، وان كان هذا عزمًا فالعزم قد يدوم ، وقد ينفسخ ، وما اكثر انفساخ العزم خصوصاً عزائم الصوفية ؛ ولهذا قيل لبعضهم : بماذا عرفت ربك ؟ قال : بفسخ العزائم ونقض الهمم . وقد قال تعالى لمن هو افضل من هؤلاء المشائخ : (ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون) وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا

تفعلون ؟ كبر مقتاً عند الله ان تقولوا مالا تفعلون ، إن الله يحب الذين
يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص (وفي الترمذي ان بعض
الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : « لو علمنا اي العمل احب الى
الله لعملناه فأُنزل الله تعالى هذه الآية » وقد قال تعالى : (ألم تر الى
الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب
عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية .
وقالوا : ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا اخرتنا إلى اجل قريب (
الآية . فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد واحبوه لما ابتلوا به
كرهوه وفروا منه ، وابن ألم الجهاد من ألم النار ؟ وعذاب الله الذي
لا طاقة لاحد به ، ومثل هذا ما يذكرونه عن سمنون المحب انه
كان يقول :

وليس لي في سوائك حظ فكيفها شئت فاخترني

فأخذته العسر من ساعته : اي حصر بوله : فكان يدور على
المكاتب ويفرق الجوز على الصبيان ويقول : ادعوا لعكم الكذاب .

وحكى ابو نعيم الاصبهاني عن ابي بكر الواسطي انه قال سمنون :
يارب قد رضيت بكل ما تقضيه عليّ فاحتبس بوله اربعة
عشر يوماً : فكان يتلوى كما تتلوى الحية ، يتلوى يمناً وشمالاً ؛ فلما

اطلق بوله ؛ قال : رب قد ثبت إليك . قال ابو نعيم : فهذا الرضا الذي ادعى سمنون ظهر غلظه فيه بأدنى بلوى ، مع ان سمنونا هذا كان يضرب به المثل ، وله في المحبة مقام مشهور ، حتى روى عن ابراهيم ابن فاثك انه قال : رأيت سمنونا يتكلم على الناس في المسجد الحرام ، فجاء طائر صغير فلم يزل يدنو منه حتى جلس على يده ، ثم لم يزل يضرب بمنقاره الارض حتى سقط منه دم ؛ ومات الطائر . وقال رأيته يوماً يتكلم في المحبة فاصطفقت قناديل المسجد وكسر بعضها بعضاً .

وقد ذكر القشيري في (باب الرضا) عن رويم المقرئ رفيق سمنون حكاية تناسب هذا حيث قال : قال رويم : ان الراضى لو جعل جهنم عن يمينه ما سأل الله ان يحولها عن يساره ؛ فهذا يشبه قول سمنون : فكيف ما شئت فامتحنني . وإذا لم يطق الصبر على عسر البول ؛ أفيطيق ان تكون النار عن يمينه .

والفضيل بن عياض كان اعلى طبقة من هؤلاء وابتلى بعسر البول فغلبه الالم حتى قال : بحبي لك الا فرجت عني ؛ ففرج عنه .

و« رويم » وان كان من رفقاء الجنيد فليس هو عندهم من هذه الطبقة ؛ بل الصوفية يقولون : انه رجع إلى الدنيا وترك التصوف ؛ حتى روى عن جعفر الحلي صاحب الجنيد انه قال : من اراد ان يستكتم سرّاً

فليفعل . كما فعل رويم . كتم حب الدنيا اربعين سنة فقيل : وكيف بتصور ذلك ؟ قال : ولي اسماعيل بن اسحق القاضي قضاء بغداد وكان بينها مودة اكيدة : فغذبه إليه ، وجعله وكيلا على بابه فترك لبس التصوف ولبس الخز والقصب والديبقي وأكل الطيبات ، وبنى الدور ، وإذا هو كان يكتنح حب الدنيا ما لم يجدها ، فلما وجدها اظهر ما كان يكتنح من حبها . هذا مع انه — رحمه الله — كان له من العبادات ما هو معروف وكان على مذهب داود .

وهذه الكلمات التي تصدر عن صاحب حال لم يفكر في لوازم اقواله وعواقبها لا تجعل طريقة ولا تتخذ سبيلا ؛ ولكن قد يستدل بها على ما لصاحبها من الرضا والمحبة ، ونحو ذلك ، وما معه من التقصير في معرفة حقوق الطريق ، وما يقدر عليه من التقوى والصبر وما لا يقدر عليه من التقوى والصبر ، والرسول صلوات الله عليهم اعلم بطريق سبيل الله واهدى وانصح ، فمن خرج عن سنتهم وسبيلهم كان منقوصاً مخطئاً محروماً ، وان لم يكن عاصياً او فاسقاً او كافراً .

وبشبه هذا : الاعرابي الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض كالفرخ فقال : « هل كنت تدعو الله بشيء ، قال : كنت اقول : اللهم ما كنت معذبني به في الآخرة فاجعله في الدنيا ، فقال : سبحان الله لا تستطيعه ولا تطيقه . هلا قلت : ربنا آتسنا في

الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار » فهذا أيضاً حمله خوفاً من عذاب النار ، ومحبة لسلامة عاقبته على ان يطلب تعجيل ذلك في الدنيا ، وكان مخطئاً في ذلك غلطاً . والخطأ والغلط مع حسن القصد وسلامته ، وصالح الرجل وفضله ودينه وزهده وورعه وكراماته كثير جداً ، فليس من شرط ولي الله ان يكون معصوماً من الخطأ والغلط ؛ بل ولا من الذنوب ، وافضل اولياء الله بعد الرسل ابو بكر الصديق — رضي الله عنه — وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : له لما عبر الرؤيا « اصببت بعضاً واخطأت بعضاً » .

وبشبهه — والله اعلم — ان ابا سليمان لما قال هذه الكلمة : — لو ألقاني في النار لكنت بذلك راضياً — ان يكون بعض الناس حكام بما فهمه من المعنى انه قال : الرضا ان لا تسأل الله الجنة ، ولا تستعيذه من النار . وتلك الكلمة التي قالها ابو سليمان مع انها لا تدل على رضاه بذلك ، ولكن تدل على عزمه بالرضا بذلك ، فنحن نعم ان هذا العزم لا يستمر بل ينفسخ ، وان هذه الكلمة كان تركها احسن من قولها ؛ وانها مستدركة ؛ كما استدركت دعوى سمنون ورويم وغير ذلك ؛ فان بين هذه الكلمة وتلك فرقاً عظيماً . فان تلك الكلمة مضمونها : ان من سأل الله الجنة . واستعاذ من النار . لا يكون راضياً .

وفرق بين من يقول : انا إذا فعل كذا كنت راضياً ، وبين

من يقول : لا يكون راضياً إلا من لا يطلب خيراً ، ولا يهرب من شر : وبهذا وغيره يعلم ان الشيخ أبا سليمان كان اجل من أن يقول مثل هذا الكلام ، فان الشيخ أبا سليمان من اجلاء المشائخ ، وساداتهم ومن اتبعهم للشريعة حتى انه قال : انه ليمر بقلبي النكتة من نكت القوم ، فلا اقبلها إلا بشاهدين : الكتاب والسنة . فمن لا يقبل نكت قلبه إلا بشاهدين ، يقول هذا مثل الكلام ؟! وقال الشيخ ابو سليمان ايضاً : ليس لمن الهم شيئاً من الخير ان يفعله ، حتى يسمع فيه بأثر فاذا سمع فيه بأثر كان نوراً على نور ؛ بل صاحبه احمد بن ابي الحواري كان من اتبع المشائخ للسنة ، فكيف ابو سليمان ؟!

وتعام تركية ابي سليمان من هذا الكلام تظهر بالكلام في المقام الثاني « وهو قول القائل كائناً من كان : الرضا ان لا نسأل الله الجنة ، ولا نستعيذه من النار .

ونقدم قبل ذلك مقدمة يتبين بها أصل ما وقع في مثل هذه الكلمات من الاشتباه والاضطراب ، وذلك ان قوماً كثيراً من الناس من المتفقهة والمتصوفة والمتكلمة ، وغيرهم ظنوا ان الجنة التمتع بالخلق من اكل وشرب ونكاح ولباس ، وسماع اصوات طيبة ، وشم روائح طيبة ولم يدخلوا في مسمى الجنة نعيمها غير ذلك . ثم صاروا ضربين :

« ضرب » أنكروا ان يكون المؤمنون يرون ربهم . كما ذهب إلى ذلك الجهمية من المعتزلة وغيرهم .

« ومنهم » من أقر بالرؤية . إما الرؤية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ، وإما برؤية فسروها بزيادة كشف أو علم ، أو جعلها بحاسة سادسة ، ونحو ذلك من الأقوال التي ذهب إليها ضارر بن عمرو وطوائف من أهل الكلام المتتبعين إلى نصر أهل السنة في مسألة الرؤية ، وإن كان ما يثبتونه من جنس ما تنفيه المعتزلة والضرارية . والنزاع بينهم لفظي ، ونزاعهم مع أهل السنة معنوي ؛ ولهذا كان بشر وأمثاله يفسرون الرؤية بنحو من تفسير هؤلاء .

و (المقصود هنا) ان مثبتة (الرؤية) منهم من أنكر ان يكون المؤمن بنعم بنفس رؤيته ربه ، قالوا : لانه لا مناسبة بين المحدث والقديم كما ذكر ذلك الاستاذ أبو المعالي الجويني في « الرسالة النظامية » ، وكما ذكره أبو الوفاء بن عقيل في بعض كتبه ونقلوا عن ابن عقيل انه سمع رجلا يقول : أسألك لذة النظر الى وجهك . فقال : يا هذا هب ان له وجهها ، اله وجهه يتلذذ بالنظر اليه ؟! وذكر أبو المعالي : ان الله يخلق لهم نعيمًا ببعض المخلوقات مقارنا للرؤية ، فأما النعيم بنفس الرؤية فانكره وجعل هذا من اسرار التوحيد .

واكثر مثبتى الرؤية يثبتون تنعم المؤمنين برؤية ربهم ، وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها ، ومشائخ الطريق ، كما فى الحديث الذى فى النسائى وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم : « اللهم بعلمك الغيب ، وقدرتك على الخلق ، أحيني إذا كانت الحياة خيراً لى ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لى ، اللهم إني أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة ، وأسألك كلمة الحق فى الغضب والرضا ، وأسألك القصد فى الفقر والغنى ، وأسألك نعيماً لا ينفد ، وقرة عين لا تنقطع ، وأسألك الرضا بعد القضاء ، وبرد العيش بعد الموت ، وأسألك لذة النظر الى وجهك ، وأسألك الشوق الى لقاءك من غير ضراء مضرة ، ولا فتنة مضلة . اللهم زينا بزينة الايمان ، واجعلنا هداة مهتدين » وفى صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دخل اهل الجنة الجنة نادى مناد ، يا اهل الجنة ! ان لكم عند الله موعداً يريد ان ينجزكموه ، فيقولون : ما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا ؟ ويثقل موازيننا ؟ ويدخلنا الجنة ، ويخرجنا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب ؛ فينظرون اليه فما اعطاهم شيئاً احب اليهم من النظر اليه » .

وكما كان الشيء احب كانت اللذة بنياله اعظم ، وهذا متفق عليه بين السلف والأئمة ومشائخ الطريق ، كما روى عن الحسن البصري انه قال : لو علم العابدون بأنهم لا يرون ربهم فى الآخرة لذابت نفوسهم فى

الدنيا شوقا اليه ، وكلامهم في ذلك كثير .

ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف والأئمة والمشائخ على التعم بالنظر الى الله تعالى ، تنازعوا في « مسألة المحبة » التي هي اصل ذلك : فذهب طوائف من (١) والفقهاء الى ان الله لا يُحِبُّ نَفْسَهُ ، وإنما المحبة محبة طاعته وعبادته ؛ وقالوا : هو أيضاً لا يحب عباده المؤمنين ؛ وإنما محبته إرادته للإحسان اليهم وولائتهم . ودخل في هذا القول من انتسب الى نصر السنة من اهل الكلام ، حتى وقع فيه طوائف من اصحاب مالك والشافعي واحمد : كالقاضي ابي بكر والقاضي ابي يعلى وابي المعالي الجويني وامثال هؤلاء .

وهذا في الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال ؛ فان اول من انكر « المحبة » في الاسلام الجعد بن درهم ، استاذ الجهم بن صفوان ؛ فضحى به خالد بن عبد الله القسري . وقال : ايها الناس ، ضحوا تقبل الله ضحاياكم ، فاني مضح بالجعدين درهم ، فانه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلاً ؛ ولم يكلم موسى تكليماً ثم نزل فذبحه .

والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ومشائخ الطريق : ان الله يحب ويحب . ولهذا وافقهم على ذلك من تصوف من

(١) ياض بالامل .

اهل الكلام : كابى القاسم القشيري ؛ وابى حامد الغزالي ، وامثالهما .
ونصر ذلك ابو حامد فى « الاحياء » وغيره . وكذلك ابو القاسم ذكر ذلك
فى « الرسالة » على طريق الصوفية كما فى كتاب ابى طالب المسمى بـ « قوت
القلوب » وابو حامد مع كونه تابع فى ذلك الصوفية . استند فى ذلك لما وجدته
من كتب الفلاسفة من اثبات نحو ذلك حيث قالوا : يعشق ويعشق .

وقد بسط الكلام على هذه المسألة العظيمة فى القواعد الكبار بما
ليس هذا موضعه . وقد قال تعالى : (يحبهم ويحبونه) وقال تعالى (والذين
آمنوا اشد حبا لله) وقال : (احب اليكم من الله ورسوله) وفى الصحيحين
عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة
الايمان : من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما ، ومن كان يحب
المرء لا يحبه إلا الله ، ومن كان يكره ان يرجع فى الكفر بعد إذ انقذه
الله منه كما يكره ان يلقى فى النار » .

و (المقصود هنا) ان هؤلاء المتجهمه من المعتزلة ومن وافقهم الذين
ينكرون حقيقة المحبة يلزمهم ان ينكروا التلذذ بالنظر اليه ، ولهذا
ليس فى الحقيقة عندهم الا التعم بالاكل والشرب . ونحو ذلك . وهذا
القول باطل بالكتاب والسنة واتفاق ساف الأمة ومشائخها ، فهذا
احد الحزبين الغالطين .

و (الضرب الثانى) : طوائف من المتصوفة والمتفكرة والمتبته :

وافقوا هؤلاء على ان الجنة ليست الا هذه الأمور التي يتنعم بها المخلوق ؛ ولكن وافقوا السلف والأئمة على اثبات رؤية الله والتنعم بالنظر اليه ، واصابوا في ذلك وجعلوا يطلبون هذا النعيم ، وتسمو اليه همتهم ، ويخافون فوته ، وصار احدهم يقول : ما عبدتك شوقا الى جنتك ، او خوفا من نارك ، ولكن لأنظر اليك واجلالاً لك . وامثال هذه الكلمات . مقصودهم بذلك : هو اعلى من الاكل والشرب والتمتع بالمخلوق . لكن غلطوا في اخراج ذلك من الجنة . وقد يغلطون ايضاً في ظنهم انهم يعبدون الله بلا حظ ولا ارادة ، وان كل ما يطلب منه فهو حظ النفس . وتوهموا ان البشر يعمل بلا ارادة ولا مطلوب ولا محبوب ، وهو سوء معرفة بحقيقة الايمان والدين والآخرة .

وسبب ذلك ان همة احدهم المتعلقة بمطلوبه ومحبوبه ومعبوده تفنيه عن نفسه ، حتى لا يشعر بنفسه وارادتها ، فيظن انه يفعل لغير مراده ، والذي طلب وعلق به همته غاية مراده ومطلوبه ومحبوبه ، وهذا كحال كثير من الصالحين والصادقين ، وارباب الاحوال والمقامات يكون لاحدهم وجد صحيح ، وذوق سليم ، لكن ليس له عبارة تبين كلامه ، فيقع في كلامه غلط وسوء أدب ، مع صحة مقصوده ؛ وان كان من الناس من يقع منه في مراده واعتقاده .

فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام : اذا عنوا به طلب رؤية الله

تعالى اصابوا في ذلك ؛ لكن اخطؤا من جهة انهم جعلوا ذلك خارجا عن الجنة ، فاسقطوا حرمة اسم الجنة ، ولزم من ذلك امور منكرة ؛ نظير ما ذكر عن الشبلي رحمه الله انه سمع قارئاً يقرأ : (منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة) . فصرخ وقال ابن مريد الله ؟ . فيحمد منه كونه اراد الله ؛ ولكن غلط في ظنه ان الذين ارادوا الآخرة ما أرادوا الله ؛ وهذه الآية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه بأحد ، وم أفضل الخلق ، فان لم يريدوا الله ، فيريد الله من هو دونهم ، كالشبلي ، وامثاله ؟!

ومثل ذلك ما عرفه عن بعض المشائخ انه سأل مرة عن قوله تعالى : (ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة . يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون) قال : فاذا كانت الانفس والاموال في ثمن الجنة ، فالرؤية بهم تنال ؟ فأجابه محيب بما يشبه هذا السؤال .

والواجب ان يعلم ان كل ما اعد الله للأولياء من نعيم بالنظر اليه وما سوى ذلك هو في الجنة ، كما ان كل ما وعد به اعداءه هو في النار . وقد قال تعالى : (فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون) وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم « يقول : الله اعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا اذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر بله ما اطلعهم عليه » واذا علم ان

جميع ذلك داخل في الجنة ، فالتناس في الجنة على درجات متفاوتة كما قال : (انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ، وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلاً) وكل مطلوب للعبد بعبادة او دعاء او غير ذلك من مطالب الآخرة هو في الجنة .

وطلب الجنة والاستعاذة من النار طريق انبياء الله ورسله ، وجميع اوليائه السابقين المقربين ، واصحاب اليمين . كما في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض اصحابه : « كيف تقول : في دعائك ؟ قال : اقول : اللهم اني اسألك الجنة ، واعوذ بك من النار ؛ اما اني لا احسن دندنتك ، ولا دندنة معاذ . فقال : حولها ندندن » فقد اخبر انه هو صلى الله عليه وسلم ومعاذ — وهو أفضل الأئمة الراشدين بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم — إنما يدندنون حول الجنة ، أفيكون قول أحد فوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ ، ومن يصلي خلفها من المهاجرين والانصار ؟! ولو طلب هذا العبد ما طلب كان في الجنة .

وأهل الجنة نوعان : سابقون مقربون ، وأبرار أصحاب يمين . قال تعالى : (كلا ان كتاب الأبرار لفي عليين ، وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون . إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون . تعرف في وجوههم نضرة النعيم . يسقون من رحيق مختوم

ختمه مسك . وفى ذلك فليتنافس المتنافسون . ومزاجه من تسليم .
عينا بشرب بها المقربون) قال ابن عباس تخرج لأصحاب اليمين مزجاً
ويشربها المقربون صرفاً .

وقد ثبت فى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال :
« إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا علي ، فإنه من
صلى علي مرة صلى الله عليه عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة ، فإنها
درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو ان أكون أنا
ذلك العبد ، فمن سأل الله لي الوسيلة ، حلت عليه شفاعتي يوم القيامة »
فقد أخبر ان الوسيلة — التي لا تصلح الا لعبد واحد من عباد الله .
ورجاً أن يكون هو ذلك العبد — هي درجة في الجنة ، فهل بقي بعد
الوسيلة شيء أعلى منها يكون خارجاً عن الجنة ، يصلح للمخلوقين ؟ ! .

وثبت فى الصحيح ايضاً فى حديث الملائكة الذين يلمسون الناس
فى مجالس الذكر قال : « فيقولون للرب تبارك وتعالى : وجدناهم
يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك . قال : فيقول : وما يطلبون ؟ قالوا :
يطلبون الجنة . قال : فيقول : وهل رأوها ؟ قال : فيقولون : لا .
قال : فيقول : فكيف لو رأوها ؟ ! قال : فيقولون : لو رأوها لكانوا
أشد لها طلباً . قال : ومم يستعينون ؟ ! قالوا : يستعينون من النار .
قال : فيقول : وهل رأوها ؟ ! قال : فيقولون : لا . قال : فيقول :

فكيف لو رأوها ؟ قالوا : لو رأوها لكانوا اشد منها استعاذة . قال :
 فيقول : اشهدكم اني اعطيتهم ما يطلبون ، واعذتهم مما يستعيذون
 — او كما قال — قال : فيقولون : فيهم فلان الخطاء جاء لحاجة فجلس
 معهم ، قال : فيقول : هم القوم لا يشقى بهم جليسهم . — فهؤلاء
 الذين هم من افضل اولياء الله كان مطلوبهم الجنة ، ومهر بهم من النار .

والنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار ليلة العقبة ، وكان الذين
 بايعوه من افضل السابقين الأولين الذين هم افضل من هؤلاء المشايخ
 كلهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك
 قال : « أشترط لنفسي ان تصروني مما تصرون منه انفسكم واهليكم
 واشترط لأصحابي ان تواسوم . قالوا : فاذا فعلنا ذلك فما لنا ؟ قال :
 لكم الجنة . قالوا : مد يدك فوالله لا نقيلك ، ولا نستقيلك . وقد
 قالوا له في اتناء البيعة « ان بيننا وبين القوم حبلاً وعهوداً
 وانا ناقضوها » .

فهؤلاء الذين [بايعوه] من اعظم خلق الله محبة لله ورسوله ، وبذلاً
 لنفوسهم واموالهم في رضا الله ورسوله ، على وجه لا يلحقهم فيه احد
 من هؤلاء المتأخرين ، قد كان غاية ما طلبوه بذلك الجنة ، فلو كان
 هناك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه ، ولكن علموا ان في الجنة كل
 محبوب ومطلوب ؛ بل وفي الجنة ما لا تشعر به النفوس لتطلبه ، فان

الطلب والحب والارادة فرع عن الشعور والاحساس والتصور ، فما لا يتصوره الانسان ولا يحسه ولا يشعر به يتمتع ان يطلبه ويحبه ويريد فاجنة فيها هذا وهذا . كما قال تعالى : (لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد) وقال : (وفيها ما تشتهيہ الأنفس وتلد الأعين) ففيها ما يشتهون ، وفيها مزيد على ذلك ، وهو ما لم يبلغه علمهم ليشتهوه . كما قال صلى الله عليه وسلم : « ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » وهذا باب واسع .

فاذا عرفت هذه « المقدمة » فقول القائل : الرضا ان لا تسأل الله الجنة ، ولا تستعيذه من النار ، ان اراد بذلك ان لا تسأل الله ما هو داخل في مسمى الجنة الشرعية ، فلا تسأله النظر اليه ، ولا غير ذلك مما هو مطلوب جميع الانبياء والاولياء . وانك لا تستعيذ به من احتجابه عنك ، ولا من تعذيبك في النار . فهذا الكلام مع كونه مخالفاً لجميع الأنبياء والمرسلين ، وسائر المؤمنين ، فهو متناقض في نفسه ، فاسد في صريح العقول . وذلك ان الرضا الذي لا يسأل ، إنما لا يسأله لرضاه عن الله . ورضاه عنه إنما هو بعد معرفته به ، ومحبه له . وإذا لم يبق معه رضا عن الله ولا محبة لله فكأنه قال : يرضى ان لا يرضى وهذا جمع بين النقيضين . ولا ريب انه كلام من لم يتصور ما يقول . ولا عقله . يوضح ذلك ان الراضي إنما يحمله على احتمال المكروه والآلام

ما يجده من لذة الرضا وحلاوته . فاذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع ان يتحمل الما وحرارة ، فكيف يتصور ان يكون راضياً ، وليس معه من حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة المكاره ؟ وإنما هذا من جنس كلام السكران والفانى الذي وجد في نفسه حلاوة الرضا ، فظن ان هذا يبقى معه على اى حال كان ، وهذا غلط عظيم منه : كغلط سمنون كما تقدم .

وان اراد بذلك ان لا يسأل التمتع بالخلق ، بل يسأل ما هو اعلى من ذلك ؛ فقد غلط من وجهين :

من جهة انه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنة وهو اعلى نعيم الجنة .

ومن جهة انه ايضاً اثبت انه طالب مع كونه راضياً ، فاذا كان الرضا لا ينافى هذا الطلب ، فلا ينافى طلباً آخر إذا كان محتاجاً الى مطلوبه ؛ ومعلوم ان تمتعه بالنظر لا يتم الا بسلامته من النار ، وبتنعمه من الجنة بما هو دون النظر . وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب ؛ فيكون طلبه للنظر طلباً للوازمه التى منها النجاة من النار . فيكون رضاه لا ينافى طلب حصول المنفعة ودفع المضرة عنه ، ولا طلب حصول الجنة ودفع النار ولا غيرها مما هو من لوازم النظر ، فتبين تناقض قوله .

و (ايضاً) فاذا لم يسأل الله الجنة ، ولم يستعذ به من النار ، فاما ان يطلب من الله ما هو دون ذلك مما يحتاج إليه من طلب منفعة ودفع مضرة . واما ان لا يطلبه ، فان طلب ما هو دون ذلك واستعاذ بما هو دون ذلك فطلبه للجنة اولى ، واستعاذته من النار اولى . وان كان الرضا ان لا يطلب شيئاً قط ، ولو كان مضطراً إليه ، ولا يستعذ من شيء قط وان كان مضراً ، فلا يخلو : اما ان يكون ملتفتاً بقلبه الى الله في ان يفعل به ذلك ، واما ان يكون معرضاً عن ذلك ، فان التفت بقلبه الى الله فهو طالب مستعيز بحاله ، ولا فرق بين الطلب بالحال والقال . وهو بهما اكمل واتم فلا يعدل عنه .

وان كان معرضاً عن جميع ذلك ، فمن المعلوم انه لا يحى ويبقى الا بما يقيم حياته ، ويدفع مضاره بذلك . والذي به يحى من المنافع ودفع المضار ، اما ان يحبه ويطلبه ويريده من أحد ، او لا يحبه ولا يطلبه ولا يريد . فان أحبه وطلبه وأراده من غير الله كان مشركاً منموماً ، فضلاً عن ان يكون محموداً . وان قال لا احبه وأطلبه وأريدته لا من الله ولا من خلقه . قيل : هذا متمتع في الحي ، فان الحي متمتع عليه ان لا يحب ما به يبقى ، وهذا أمر معلوم بالحس ، ومن كان بهذه المثابة امتنع ان يوصف بالرضا ، فان الراضي موصوف بحب وإرادة خاصة ، إذ الرضا مستلزم لذلك . فكيف يسلب عنه ذلك كله

فهذا وأمثاله مما يبين فساد هذا الكلام .

وأما في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجود :

(أحدها) ان يقال الراضي لا بد ان يفعل ما يرضاه الله ، والا فكيف يكون راضياً عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله ؟ وكيف يسوغ رضا ما يكرهه الله ويسخطه وينمه ، وينهى عنه .

وبيان هذا : ان الرضا المحمود : اما ان يكون الله يحبه ويرضاه
واما ان لا يحبه ويرضاه ، فان لم يكن يحبه ويرضاه لم يكن هذا
الرضا مأموراً به ، لا امر ايجاب ولا أمر استيجاب ؛ فان من الرضا
ما هو كبير ، كرضا الكفار بالشرك ، وقتل الأنبياء وتكذيبهم ،
ورضاهم بما يسخطه الله ويكرهه . قال تعالى : (ذلك بأنهم اتبعوا
ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم) فمن اتبع ما أسخط
الله برضاه وعمله فقد أسخط الله . وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
« ان الخطيئة اذا عملت في الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن
حضرها ، ومن شهدها وسخطها كان كمن غاب عنها وأنكرها » . وقال
صلى الله عليه وسلم « سيكون بعدي امراء تعرفون وتكفرون ، فمن
أنكر فقد برىء ، ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع هلك » .
وقال تعالى : (يحلفون لكم لترضوا عنهم فان رضوا عنهم فان الله

لا يرضى عن القوم الفاسقين) فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه الله ويرضاه ، وهو لا يرضى عنهم . وقال تعالى : (ارضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة الا قليل) فهذا رضا قد ذمه الله . وقال تعالى (ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها) فهذا ايضا رضا مذموم ، وسوى هذا وهذا كثير .

فمن رضي بكفره وكفر غيره وفسقه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي غيره فليس هو متبعاً لرضا الله ولا هو مؤمن بالله . بل هو مسخط لربه ، وربه غضبان عليه ، لا عن له ، ذام له ، متوعد له بالعقاب .

وطريق الله التي يأمر بها المشائخ المهتدون : إنما هي الامر بطاعة الله والهي عن معصيته . فمن امر او استحب او مدح الرضا الذي يكرهه الله ويذمه وينهى عنه ويعاقب اصحابه فهو عدو لله لاولى لله وهو يصد عن سبيل الله وطريقه ، ليس بسالك لطريقه وسيله . واذا كان الرضا الموجود في بني آدم منه ما يحبه الله ، ومنه ما يكرهه ويسخطه ومنه ما هو مباح لا من هذا ولا من هذا ، كسائر اعمال القلوب من الحب والبغض وغير ذلك : كلها تنقسم الى محبوب لله ومكروه لله مباح .

فاذا كان الامر كذلك فالراضي الذي لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذه
 من النار يقال له : سؤال الله الجنة واستعاذته من النار اما ان تكون
 واجبة ، واما ان تكون مستحبة . واما ان تكون مباحة ، واما ان تكون
 مكروهة ، ولا يقول مسلم : انها محرمة ولا مكروهة ، وليست ايضاً مباحة
 مستوية الطرفين . ولو قيل : انها كذلك ففعل المباح المستوى الطرفين
 لا ينافي الرضا : اذ ليس من شرط الراضي ان لا يأكل ولا يشرب
 ولا يلبس ولا يفعل امثال هذه الامور . فاذا كان ما يفعله من هذه
 الامور لا ينافي رضاه ، أبنافى رضاه دعاء وسؤال هو مباح ؟ ! . واذا
 كان السؤال والدعاء كذلك واجباً او مستحباً فمعلوم ان الله يرضى
 بفعل الواجبات والمستحبات ، فكيف يكون الراضي الذي من أولياء
 الله لا يفعل ما يرضاه ويحبه : بل يفعل ما يسخطه ويكرهه وهذه صفة
 اعداء الله لا أولياء الله .

والقشيري قد ذكره في اوائل (باب الرضا) فقال : اعلم ان
 الواجب على العبد ان يرضى بقضاء الله الذي امر بالرضا به ، اذ ليس
 كل ما هو بقضائه يجوز للعبد او يجب على العبد الرضا به . كالعاصي
 وفنون محن المسلمين . وهذا الذي قاله ، قاله قبله وبعده ومعه غير
 واحد من العلماء : كالقاضي أبي بكر ، والقاضي أبي يعلى وامثالهما . لما
 احتج عليهم القدريه بان الرضا بقضاء الله مأمور به ، فلو كانت المعاصي

بقضاء الله لكننا مأمورين بالرضا بها ، والرضا بما نهى الله عنه لا يجوز .
فأجابهم اهل السنة عن ذلك بثلاثة اجوبة :

(احدها) — وهو جواب هؤلاء وجماهير الأئمة — ان هذا العموم ليس بصحيح ، فلسنا مأمورين ان نرضى بكل ما قضى وقدر ، ولم يحىء في الكتاب والسنة امر بذلك ، ولكن علينا ان نرضى بما امرنا ان نرضى به ، كطاعة الله ورسوله . وهذا هو الذي ذكره ابو القاسم .

(والجواب الثاني) انهم قالوا : انا نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله او فعله لا بالمقضي الذي هو مفعوله . وفي هذا الجواب ضعف قد يبينه في غير هذا الموضع .

(الثالث) انهم قالوا : هذه المعاصي لها وجهان : وجه الى العبد من حيث هي فعله وصنعه وكسبه ، ووجه الى الرب من حيث هو خلقها وقضاها وقدرها ، فيرضى من الوجه الذي يضاف به الى الله ، ولا يرضى من الوجه الذي يضاف به الى العبد ، اذ كونها شراً وقبيحة ومحرمات وسبباً للعذاب والنم ونحو ذلك انما هو من جهة كونها مضافة الى العبد . وهذا مقام فيه من كشف الحقائق والاسرار ما قد ذكرنا منه ما قد ذكرناه في غير هذا الموضع ؛ ولا يحتمله هذا المكان . فان

هذا متعلق بمسائل « الصفات والقدر » وهي من اعظم مطالب الدين وأشرف علوم الأولين والآخرين وادقها على عقول أكثر العالمين .

والمقصود هنا ان مشائخ الصوفية والعلماء وغيرهم قد بينوا ان من الرضا ما يكون جائزاً ، ومنه مالا يكون جائزاً فضلاً عن كونه مستجاباً او من صفات المقربين ، وان ابا القاسم ذكر ذلك في « الرسالة » ايضاً .

(فان قيل) : هذا الذي ذكرتموه امر بين واضح ، فمن أين غلط من قال : الرضا ان لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار ؟ وغلط من يستحسن مثل هذا الكلام كائناً من كان ؟ .

(قيل) : غلطوا في ذلك لأنهم رأوا ان الراضي بأمر لا يطلب غير ذلك الأمر ، فالعبد اذا كان في حال من الاحوال فمن رضاء ان لا يطلب غير تلك الحال ، ثم انهم رأوا ان اقصى للمطالب الجنة ، واقصى المكروه النار . فقالوا : ينبغي ان لا يطلب شيئاً ولو انه الجنة ولا يكره ما يناله ، ولو انه النار ، وهذا وجه غلطهم . ودخل عليهم الضلال من وجهين :

(احدهما) : ظنهم ان الرضا بكل ما يكون امر يحبه الله ويرضاه

وان هذا من اعظم طرق اولياء الله ، فاجعلوا الرضا بكل حادث وكائن
او بكل حال يكون فيها للعبد طريقاً الى الله . فضلوا ضلالاً مينا .
والطريق الى الله انما هي ان ترضيه بأن تفعل ما يحبه ويرضاه ليس ان
ترضى بكل ما يحدث ويكون ، فانه هو لم بأمرك بذلك ولا رضى لك
ولا احبه ؛ بل [هو] سبحانه يكره ويسخط ويبغض على اعيان افعال
موجودة لا يحصيها الا هو . وولاية الله موافقته بان تحب ما يحب
وتبغض ما يبغض ، وتكره ما يكره ، وتسخط ما يسخط ، وتوالي من
يوالى ، وتعادي من يعادي . فاذا كنت تحب وترضى ما يكرهه ويسخطه
كنت عدوه لا وليه ، وكان كل ذم نال من رضى ما اسخط الله
قد نالك .

فتدبر هذا ؛ فانه ينبه على اصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك
والصوفية والعباد والعامة من لا يحصيهم الا الله .

(الوجه الثاني) : انهم لا يفرقون بين الدعاء الذي امروا به
امر ايجاب ، وامر استحباب ، وبين الدعاء الذي نهوا عنه ، او لم
يؤمروا به ولم ينهوا عنه ، فان دعاء العبد لربه ومسأله اياه
ثلاثة انواع :

« نوع » أمر العبد به امنا امر ايجاب واما امر استحباب : مثل

قوله (اهدنا الصراط المستقيم) ومثل دعائه في آخر الصلاة كاللحاح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به أصحابه فقال : « إذا قعد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع : من عذاب جهنم ، وعذاب القبر ، وفتنة الحيا والمات ، وفتنة المسيح الدجال » . فهذا دعاء امرم النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعوا به في آخر صلاتهم . وقد انفقت الأمة على انه مشروع يحبه الله ورسوله ويرضاه ، وتنازعوا في وجوبه . فأوجب طائفة وطائفة ، وهو قول في مذهب احمد رضي الله عنه والأكثرون قالوا : هذا مستحب ، والأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها : لا تخرج عن ان تكون واجبة ، أو مستحبة . وكل واحد من الواجب والمستحب يحبه الله ويرضاه . ومن فعله رضي الله عنه وأرضاه ، فهل يكون من الرضا ترك ما يحبه ويرضاه !!.

و « نوع من الدعاء » ينهى عنه : كالاعتداء مثل ان يسأل الرجل مالا يصلح من خصائص الأنبياء ، وليس هو بنبي ، وربما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى . مثل ان يسأل لنفسه الوسيلة التي لا تصلح الا لعباد من عباده . او يسأل الله تعالى ان يجعله بكل شيء عليا ، او على كل شيء قدير ، وان يرفع عنه كل حجاب يمنعه من مطالعة النيوب . وامثال ذلك ، او مثل من يدعو ظانا انه محتاج الى عبادته ؛ وانهم يبلغون ضره ونفعه فيطلب منه ذلك الفعل . ويذكر انه اذا لم يفعله

حصل له من الخلق خير . وهذا ونحوه جهل بالله واعتداء في الدعاء .
وان وقع في ذلك طائفة من الشيوخ . ومثل ان يقولوا : اللهم اغفر
لي ان شئت ، فيظن ان الله قد يفعل الشيء مكرها ، وقد يفعل
مختاراً . كالمملوك فيقول : اغفر لي ان شئت ، وقد نهى النبي صلى الله
عليه وسلم عن ذلك وقال : « لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي ان شئت ،
اللهم ارحمني ان شئت ، ولكن ليعزم المسألة فان الله لا مكره له »
ومثل ان يقصد السجع في الدعاء ويتشبهق ويتشدد ، وامثال ذلك فهذه
الادعية ونحوها منهي عنها .

ومن الدعاء ماهو مباح كطلب الفضول التي لامعصية فيها .

و (المقصود) ان الرضا الذي هو من طريق الله لا يتضمن ترك واجب
ولا ترك مستحب ، فالدعاء الذي هو واجب او مستحب لا يكون
تركه من الرضا ؛ كما ان ترك سائر الواجبات لا يكون من الرضا
المشروع ، ولا فعل المحرمات من المشروع . فقد تبين غلط هؤلاء من جهة ظنهم
ان الرضا مشروع بكل مقدور ، ومن جهة أنهم لم يميزوا بين الدعاء المشروع
ايجاباً ، واستحباً ، والدعاء غير المشروع .

وقد علم بالاضطرار من دين الاسلام ان طلب الجنة من الله ،
والاستعاذة به من النار ، هو من اعظم الادعية المشروعة لجميع المرسلين

والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وان ذلك لا يخرج عن كونه واجباً أو مستحباً ، وطريق أولياء الله التي يسلكونها لا تخرج عن فعل واجبات ومستحبات ، إذ ما سوى ذلك محرم أو مكروه أو مباح لامنفعة فيه في الدين .

ثم انه لما وقع هؤلاء في هذا الغلط انهم وجدوا كثيراً من الناس لا يسألون الله جلب المنافع ، ودفع المضار ، حتى طلب الجنة ، والاستعاذة من النار من جهة كون ذلك عبادة وطاعة وخيراً ؛ بل من جهة كون النفس تطلب ذلك ، فأروا أن من الطريق ترك ما تختاره النفس وتريده ، وأن لا يكون لأحدم إرادة أصلاً ؛ بل يكون مطلوبه الجريان تحت القدر — كائناً من كان — وهذا هو الذي ادخل كثيراً منهم في الرهبانية ، والخروج عن الشريعة ، حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجون اليه ، وما لا تتم مصلحة دينهم إلا به ؛ فأنهم رأوا العامة تعد هذه الأمور بحكم الطبع والهوى والعادة ، ومعلوم ان الأفعال التي على هذا الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا قرينة فرأى أولئك الطريق الى الله ترك هذه العبادات ، والأفعال الطبيعية ، فلأزموا من الجوع والسهر والخلوة والصمت وغير ذلك مما فيه ترك الحظوظ واحتمال المشاق ، ما أوقعهم في ترك واجبات ومستحبات ، وفعل مكروهات ومحرمات .

وكلا الأمرين غير محمود ، ولا مأمور به ، ولا طريق الى الله :
 طريق المفرطين الذين فعلوا هذه الأفعال المحتاج اليها على غير وجه
 العبادة ، والتقرب إلى الله ، وطريق المعتدين الذين تركوا هذه الأفعال :
 بل المشروع ان تفعل بنية التقرب الى الله ، وأن يشكر الله . قال الله
 تعالى : (كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً) وقال تعالى : (كلوا من
 طيبات ما رزقناكم واشكروا لله) فامر بالأكل والشرب ، فمن اكل
 ولم يشكر كان مذموماً ، ومن لم يأكل ولم يشكر كان مذموماً ، وفي
 الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ان الله ليرضى
 عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ، ويشرب الشربة فيحمده
 عليها » . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد : « إنك لن تتفق نفقة
 بتبغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة ، حتى اللقمة تضعها في
 في امرأتك » وفي الصحيح أيضاً انه قال : « نفقة المؤمن على اهله
 يحتمسها صدقة » . فكذلك الأدعية هنا من الناس من يسأل الله جلب
 المنفعة له ودفع المضرة عنه طبعاً وعادة لا شرعاً وعبادة ، فليس من
 المشروع ان ادع الدعاء مطلقاً لتقصير هذا وتفريطه : بل أفعله انا
 شرعاً وعبادة .

ثم اعلم ان الذي يفعله شرعاً وعبادة إنما يسعى في مصلحة نفسه
 وطالب حظوظه المحمودة فهو يطلب مصلحة دنياه وآخرته : بخلاف

الذي يبعله طبعاً فانه إنما يطلب مصلحة ديناه فقط ، كما قال تعالى
(فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق ،
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
عذاب النار ، أولئك لهم نصيب مما كسبوا ، والله سريع الحساب)
وحينئذ فطالب الجنة والمستعيز من النار إنما يطلب حسنة الآخرة
فهو محمود .

ومما يبين الأمر في ذلك ان يرد قول هؤلاء بأن العبد لا يفعل
مأموراً ولا يترك محظوراً ، فلا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ، ولا يحج
ولا يجاهد ولا يفعل شيئاً من القربات ، فان ذلك إنما فائدته حصول
الثواب ودفع العقاب . فاذا كان هو لا يطلب حصول الثواب الذي هو
الجنة ، ولا دفع العقاب الذي هو النار ، فلا يفعل مأموراً ، ولا يترك
محظوراً ، ويقول انا اراض بكل ما يفعله بي وان كفرت وفسقت وعصيت ؛
بل يقول : انا اكفر وافسق واعصي حتى يعاقبني وأرضى بعقابه فانال
درجة الرضا بقضائه . وهذا قول من [هو من] اجهل الخلق واحقهم
وأضلهم واكفرهم .

اما جبهه وحقه ، فلان الرضى بذلك ممتنع متعذر ، لأن ذلك
يستلزم الجمع بين النقيضين .

واما كفره فلانه مستلزم لتعطيل دين الله الذي بعث به رساله
وانزل به كتبه .

ولا ريب ان ملاحظة القضاء والقدر اوقعت كثيراً من اهل الارادة
من المتصوفة في ان تركوا من المأمور وفعلوا من المحذور ما صاروا به
إما ناقصين محرومين واما عاصين فاسقين واما كافرين ، وقد رأيت من
ذلك ألوانا . (ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور) .

وهؤلاء المعتزلة ونحوهم من القدرية طرفا نقيض — هؤلاء يلاحظون
القدر ويعرضون عن الأمر . وأولئك يلاحظون الامر ويعرضون عن
القدر — والطائفتان تظن ان ملاحظة الأمر والقدر متعذر ، كما ان
طائفة تجعل ذلك مخالفاً للحكمة والعدل . وهذه الاصناف الثلاثة هي : القدرية
المجوسية ، والقدرية المشركية ؛ والقدرية الابليسية ؛ وقد بسطنا الكلام
عليهم في غير هذا الموضع .

واصل ما يبتلى به السالكون اهل الارادة والعامة في هذا الزمان
هي « القدرية المشركية » فيشهدون القدر ويعرضون عن الأمر ، كما قال
فيهم بعض العلماء : انت عند الطاعة قدرى ، وعند المعصية جبرى اى
مذهب وافق هواك تمذهبت به . وإنما المشروع العكس وهو ان يكون
عند الطاعة يستعين الله عليها قبل الفعل ، ويشكره عليها بعد الفعل .

ويجتهد ان لا يعصى فاذا اُذنب وعصى بادر إلى التوبة والاستغفار ، كما في حديث سيد الاستغفار : « أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي » وكما في الحديث الصحيح الالهي « يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم أياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » .

ومن هذا الباب دخل قوم من اهل الارادة في ترك الدعاء وآخرون جعلوا التوكل والمحبة من مقامات العامة ، وامثال هذه الاغاليط التي تكلمنا عليها في غير هذا الموضع وبيننا الفرق بين الصواب والخطأ في ذلك ؛ ولهذا يوجد في كلام هؤلاء المشايخ الوصية باتباع العلم والشرعة ، حتى قال سهل بن عبد الله التستري : كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل . وقال الجنيد بن محمد : علمنا مقيد بالكتاب والسنة ؛ فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصح ان يتكلم في علمنا والله اعلم .

ما تقول السادة العلماء

في من عزم على « فعل محرم » كالزنا والسرقة ، وشرب الخمر عزمًا
جازمًا — فعجز عن فعله : اما بموت ، او غيره . هل يأثم بمجرد العزم ام لا ؟
وان قلتم : يأثم ، فما جواب من يحتاج على عدم الاثم بقوله : « إذا هم عبدي
بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه » وبقوله : « ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت
به أنفسها ما لم تعمل او تتكلم » واحتج به من وجهين .

(أحدهما) انه أخبر بالعموم والعزم داخل في
العموم والعزم والههم واحد . قاله ابن سيده .

(الثاني) انه جعل التجاوز ممتدا إلى ان يوجد كلام او عمل ، وما
قبل ذلك داخل في حد التجاوز ، ويزعم ان لا دلالة في قول النبي صلى الله
عليه وسلم : « إذ التقى المسلمان بسيفيهما فالقناتل والمقتول في النار » ؛
لأن الموجب لدخول المقتول في النار مواجهته اخيه ، لأنه عمل لا مجرد
قصد ، وان لا دلالة في قوله صلى الله عليه وسلم : في الذي قال : « لو ان
لي مالا لفعلت وفعلت ، انها في الاثم سواء وفي الأجر سواء » لأنه تكلم ،

والنبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما لم تعمل به او تتكلم » وهذا قد تكلم ، وقد وقع في هذه المسألة كلام كثير ، واحتيج إلى بيانها مطولا مكشوفاً مستوفاً .

فأجاب : شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ونور ضريحه .

الحمد لله ، هذه المسألة ونحوها تحتاج قبل الكلام في حكمها الى حسن التصور لها ، فان اضطراب الناس في هذه المسائل وقع عامته من أمرين .

(أحدها) عدم تحقيق احوال القلوب وصفاتها ، التي هي مورد الكلام .

و (الثاني) عدم اعطاء الأدلة الشرعية حقها ؛ ولهذاكثر اضطراب كثير من الناس في هذا الباب ، حتى يجد الناظر في كلامهم انهم يدعون اجماعات متناقضة في الظاهر .

فينبغي ان يعلم ان كل واحد من صفات الحي التي هي العلم والقدرة والارادة ونحوها له من المراتب ما بين أوله وآخره ما لا يضبطه العباد : كالشك ، ثم الظن ، ثم العلم ، ثم اليقين ، ومراتبه ؛ وكذلك الهم والارادة والعزم وغير ذلك ؛ ولهذا كان الصواب عند جماهير اهل السنة - وهو

ظاهر مذهب احمد ، وهو اصح الروايتين عنه ، وقول اكثر اصحابه - ان العلم والعقل ونحوهما يقبل الزيادة والنقصان ، بل وكذلك الصفات التي تقوم بغير الحي : كالألوان والطعوم والأرواح . فنقول اولاً الارادة الجازمة هي التي يجب وقوع الفعل معها ، إذا كانت القدرة حاصلة فانه متى وجدت الارادة الجازمة مع القدرة التامة وجب وجود الفعل . لكلال وجود المقتضى السالم عن المعارض المقاوم ، ومتى وجدت الارادة والقدرة التامة ولم يقع الفعل لم تكن الارادة جازمة ، وهو ارادات الخلق لما يقدرون عليه من الافعال ، ولم يفعلوه ، وان كانت هذه الارادات متفاوتة في القوة والضعف متفاوتاً كثيراً ؛ لكن حيث لم يقع الفعل المراد مع وجود القدرة التامة فليست الارادة جازمة جزماً تاماً .

وهذه « المسألة » إنماكثر فيها النزاع ؛ لأنهم قدروا ارادة جازمة للفعل لا يقترن بها شيء من الفعل ، وهذا لا يكون . وإنما يكون ذلك في العزم على ان يفعل ، فقد يعزم على الفعل في المستقبل من لا يفعل منه شيئاً في الحال ، والعزم على ان يفعل في المستقبل لا يكفي في وجود الفعل ، بل لا بد عند وجوده من حدوث تمام الارادة المستلزمة للفعل ، وهذه هي الارادة الجازمة .

و « الارادة الجازمة » إذا فعل معها الانسان ما يقدر عليه كان في الشرع بمنزلة الفاعل التام : له ثواب الفاعل التام ، وعقاب الفاعل التام

الذي فعل جميع الفعل المراد حتى يثاب ويعاقب على ما هو خارج عن محل قدرته ، مثل المشتركين والمتعاونين على أفعال البر ، ومنها ما يتولد عن فعل الانسان كالداعي إلى هدى أو إلى ضلالة ، والسان سنة حسنة ، وسنة سيئة ، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ، من غير ان ينقص من أجورهم شيء ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه ، من غير ان ينقص أوزارهم شيء » وثبت عنه في الصحيحين انه قال : « من سن سنة حسنة كان له أجرها ، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، من غير ان ينقص من أجورهم شيء » .

فالداعي إلى الهدى وإلى الضلالة ، هو طالب مرید كامل الطلب والارادة لما دعا اليه ؛ لكن قدرته بالدعاء والأمر ، وقدره الفاعل بالاتباع والقبول ؛ ولهذا قرن الله تعالى في كتابه بين الأفعال المباشرة والمتولدة فقال : (ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ، ولا يطؤون موطئاً يغيظ الكفار ، ولا ينالون من عدو نيلاً الا كتب لهم به عمل صالح ، ان الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون) .

فذكر في الآية الأولى ما يحدث عن أفعالهم بغير قدرتهم المنفردة :

وهو ما يصيبهم من العطش والجوع والتعب ، وما يحصل للكفار بهم من الغيظ ، وما ينالونه من العدو . وقال : (كتب لهم به عمل صالح) فأخبر ان هذه الأمور التي تحدث وتولد من فعلهم وفعل آخر منفصل عنهم يكتب لهم بها عمل صالح ، وذكر في الآية الثانية نفس اعمالهم المباشرة التي باسروها بأنفسهم : وهي الانفاق ، وقطع المسافة ، فلهذا قال فيها : (الا كتب لهم) فان هذه نفسها عمل صالح ، وإرادتهم في الموضعين جازمة على مطلوبهم الذي هو أن يكون الدين كله لله ، وأن تكون كلمة الله هي العليا ، فما حدث مع هذه الإرادة الجازمة من الأمور التي تعين فيها قدرتهم بعض الاعانة هي لهم عمل صالح .

وكذلك « الداعي الى الهدى والضلالة » لما كانت إرادته جازمة كاملة في هدى الأنباع وضلالهم ، وأتى من الاعانة على ذلك بما يقدر عليه ، كان بمنزلة العامل الكامل ، فله من الجزاء مثل جزاء كل من اتبعه : للهادي مثل اجور المهتدين ، وللمضل مثل اوزار الضالين وكذلك السان سنة حسنة وسنة سيئة : فان السنة هي ما رسم للتحري فان السان كامل الإرادة لكل ما يفعل من ذلك ، وفعله بحسب قدرته .

ومن هذا قوله في الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تقتل نفس ظالماً الا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ لأنه أول من سن القتل » فالكفل

النصيب مثل نصيب القاتل ، كما فسره الحديث الآخر ، وهو كما استباح
جنس قتل المعصوم ، لم يكن مانع يمنعه من قتل نفس معصومة ، فصار
شريكاً في قتل كل نفس ، ومنه قوله تعالى : (من أجل ذلك كتبنا
على بني إسرائيل انه من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الأرض
فكأنما قتل الناس جميعاً . ومن أحيائها فكأنما أحيى الناس جميعاً) .

وبشبهه هذا انه من كذب رسولاً معيناً كان كتكذيب جنس الرسل ،
كما قيل فيه : (كذبت قوم نوح المرسلين) (كذبت عاد المرسلين)
ونحو ذلك .

ومن هذا الباب قوله تعالى : (وقال الذين كفروا للذين آمنوا
اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم
لكاذبون ولحملن اثقالهم وأثقالاً مع اثقالهم ، وليسألن يوم القيامة عما
كانوا يفترون) فأخبر ان أئمة الضلال لا يحملون من خطايا الاتباع
شيئاً ، وأخبر انهم يحملون اثقالهم ، وهي اوزار الاتباع ، من غير ان
ينقص من اوزار الاتباع شيء ؛ لأن إرادتهم كانت جازمة بذلك ،
وفعلوا مقدورهم ، فصار لهم جزاء كل عامل ؛ لأن الجزاء على العمل
يستحق مع الارادة الجازمة ، وفعل المقدور منه .

وهو كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس عن ابي سفيان :

ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى هرقل : « فان توليت فان عليك إثم الأريسيين » فأخبر ان هرقل لما كان امامهم المتبوع في دينهم ان عليه إثم الأريسيين ، وهم الانباع ، وان كان قد قيل : ان اصل هذه الكلمة من الفلاحين والأكرة ، كلفظ الطاء بالتركي ، فان هذه الكلمة تقلب الى ما هو اعم من ذلك ، ومعلوم انه اذا تولى عن اتباع الرسول كان عليه [مثل] آثامهم من غير ان ينقص من آثامهم شيء كما دل عليه سائر نصوص الكتاب والسنة .

ومن هذا قوله تعالى : (وإلهكم إله واحد ، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون ، لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين ، واذا قيل لهم : ماذا انزل ربكم؟ قالوا : اساطير الاولين . ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم) .

فقوله : (ومن اوزار الذين يضلونهم) هي الاوزار الحاصلة لضلالات الانباع ، وهي حاصلة من جهة الأمر ، ومن جهة المأمور الممثل فالقدرتان مشتركتان في حصول ذلك الضلال ؛ فلهذا كان على هذا بعضه ، وعلى هذا بعضه ، الا ان كل بعض من هذين البعضين هو مثل وزر عامل كامل ، كما دلت عليه سائر النصوص ، مثل قوله :

• من دعا الى الضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة » .

ومن هذا الباب قوله تعالى : (قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كل ما دخلت امة لغت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعاً ، قالت اخراهم لأولام : ربنا ! هؤلاء اضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار ، قال : لكل ضعف ولكن لا تعلمون) .

فأخبر سبحانه ان الاتباع دعوا على أئمة الضلال بتضعيف العذاب ، كما اخبر عنهم بذلك في قوله تعالى : (وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً) . واخبر سبحانه ان لكل من المتبعين والاتباع تضييفاً من العذاب . ولكن لا يعلم الاتباع التضييف .

ولهذا وقع عظيم المدح والثناء لأئمة الهدى ، وعظيم النم واللعنة لأئمة الضلال ، حتى روى في اثر — لا يحضرني إسناده — « انه ما من عذاب في النار الا يبدأ فيه بابليس ثم يصعد بعد ذلك الى غيره ، وما من نعيم في الجنة الا يبدأ فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ينتقل الى غيره » فانه هو الامام المطلق في الهدى لأول بني آدم وآخرهم . كما قال : « انا سيد ولد آدم ولا فخر ، آدم ومن دونه تحت لوائتي يوم القيامة

ولا فخر « وهو شفيح الاولين والآخرين في الحساب بينهم ؛ وهو اول من يستفتح باب الجنة .

وذلك ان جميع الخلائق اخذ الله عليهم ميثاق الايمان به كما اخذ على كل نبي ان يؤمن بمن قبله من الانبياء ؛ ويصدق بمن بعده . قال تعالى : (واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه) الآية . فافتتح الكلام باللام الموطئة للقسم التي يؤتى بها اذا اشتمل الكلام على قسم وشرط ؛ وادخل اللام على ما الشرطية لبيدين العموم ، ويكون المعنى : مهما آتيتكم من كتاب وحكمة فعليكم اذا جاءكم ذلك النبي المصدق الايمان به ونصره . كما قال ابن عباس : ما بعث الله نبيا الا اخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه .

والله تعالى قد نوه بذكره واعلنه في الملأ الاعلى ، ما بين خلق جسد آدم ونفخ الروح فيه ؛ كما في حديث ميسرة الفجر قال : « قلت : يارسول الله ! متى كنت نبيا ؟ — وفي رواية — متى كتبت نبيا ؟ فقال : وآدم بين الروح والجسد » رواه احمد . وكذلك في حديث العرياض بن سارية الذي رواه احمد وهو حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « انى عند الله لحاتم النبيين . وان آدم لمجدل في طينته » الحديث .

فكتب الله وقدر في ذلك الوقت وفي تلك الحال امر امام الزرية
كما كتب وقدر حال المولود من ذرية آدم بين خلق جسده ونفخ
الروح فيه ، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود .

فمن آمن به من الاولين والآخرين ائيب على ذلك ، وان كان
ثواب من آمن به واطاعه في الشرائع المفصلة اعظم من ثواب من لم
يأت الا بالايمان الجمل ؛ على انه امام مطلق لجميع الزرية ، وان له
نصيأً من ايمان كل مؤمن من الاولين والآخرين ؛ كما أن كل ضلال
وغواية في الجن والانس لابليس منه نصيب ؛ فهذا يحقق الاثر المروي
ويؤيد ما في نسخة شعيب بن ابي حمزة عن الزهري عن النبي صلى
الله عليه وسلم رسلاً — اما من مراسيل الزهري ؛ واما من مراسيل
من فوقه من التابعين — قال : « بعث داعياً وليس الي من الهداية
شيء ، وبعث ابليس مزبناً ومغويأً وليس اليه من الضلالة شيء » .

ومما يدخل في هذا الباب من بعض الوجوه قوله في الحديث الذي
في السنن : « وزنت بالامة فرجحت ، ثم وزن ابو بكر بالامة فرجح
ثم وزن عمر بالامة فرجح ، ثم رفع الميزان »

فأما كون النبي صلى الله عليه وسلم راجحاً بالامة فظاهر ؛ لأن له
مثل اجر جميع الامة مضافاً الى اجره ، واما ابو بكر وعمر فلأنهما

معاونة مع الارادة الجازمة في إيمان الامة كلها ، وابو بكر كان في ذلك سابقاً لعمر واقوى ارادة منه ؛ فانها هما اللذان كانا يعاونان النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان الامة في دقيق الامور وجليلها ؛ في حياته وبعد وفاته .

ولهذا سأل ابو سفيان يوم احد : « أفى القوم محمد ؟ أفى القوم ابن ابى قحافة ؟ أفى القوم ابن الخطاب ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم « لا تجيبوه . فقال : اما هؤلاء فقد كفيتموم . فلم يملك عمر نفسه ان قال : كذبت يا عدو الله ! ان الذي ذكرت لأحياء وقد بقي لك ما يسوءك » رواه البخاري ومسلم ، حديث البراء بن عازب . فأبو سفيان — رأس الكفر حينئذ — لم يسأل الا عن هؤلاء الثلاثة ؛ لانهم قادة المؤمنين . كما ثبت في الصحيحين ان علي بن ابى طالب لما وضعت جنازة عمر قال : « والله ما على وجه الأرض احد احب ان ألقى الله بعمله من هذا المسجى ، والله اني لارجو ان يحشره الله مع صاحبيك ؛ فاني كثيراً ما كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : دخلت انا وابو بكر وعمر ، وخرجت انا وابو بكر وعمر ، وذهبت انا وابو بكر وعمر »

وامثال هذه النصوص كثيرة ، تبين سبب استحقاقها ان كان لها مثل اعمال جميع الامة ؛ لوجود الارادة الجازمة مع التمكن من القدرة

على ذلك ؛ كله بخلاف من اعان على بعض ذلك دون بعض ووجدت منه ارادة في بعض ذلك دون بعض .

و « ايضاً » فالمريد إرادة جازمة مع فعل المقدور هو بمنزلة العامل الكامل . وإن لم يكن اماماً وداعياً ، كما قال سبحانه : (لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير اولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وانفسهم ، فضل الله المجاهدين بأموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجراً عظيماً ، درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحيماً)

فالله تعالى نفى المساواة بين المجاهد والقاعد الذي ليس بعاجز ؛ ولم ينف المساواة بين المجاهد وبين القاعد العاجز ؛ بل يقال : دليل الخطاب يقتضى مساواته اياه . ولفظ الآية صريح . استثنى اولو الضرر من نفى المساواة ، فالاستثناء هنا هو من النبي ، وذلك يقتضي ان اولي الضرر قد يساوون القاعدين ، وان لم يساووهم في الجميع ، ويوافقه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في غزوة تبوك : « إن بالمدينة رجالاً ما سرتهم مسيرة ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم . قالوا : وهم بالمدينة . قال : وهم بالمدينة حبسهم العذر » فأخبر ان القاعد بالمدينة الذي لم يحبسه إلا العذر هو مثل من معهم في هذه الغزوة . ومعلوم ان الذي معه في الغزوة بثاب كل واحد منهم ثواب غاز على قدر نيته

فكذلك القاعدون الذين لم يحبسهم إلا العذر .

ومن هذا الباب ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم » فانه إذا كان يعمل في الصحة والاقامة عملاً ثم لم يتركه إلا لمرض أو سفر ثبت انه انما ترك لوجود العجز والمشقة ، لا لضعف النية وفتورها ، فكان له من الإرادة الجازمة التي لم يتخلف عنها الفعل الا لضعف القدرة ، ما للعامل ، والمسافر وإن كان قادراً مع مشقة كذلك بعض المرض ، إلا ان القدرة الشرعية هي التي يحصل بها الفعل من غير مضرة راجحة ، كما في قوله تعالى : (والله على الناس حجيح البيت من استطاع إليه سبيلاً) وقوله : (ومن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً) ونحو ذلك ليس المعتبر في الشرع القدرة التي يمكن وجود الفعل بها على أي وجه كان ، بل لا بد ان تكون المكنة خالية عن مضرة راجحة ، بل او مكافية .

ومن هذا الباب ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : « من جبر غزياً فقد غزا ، ومن خلفه في اهله بخير فقد غزا » وقوله : « من فطر صائماً فله مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيء » فان الغزو يحتاج إلى جهاد بالنفس ، وجهاد بالمال ، فاذا بذل هذا بدنه ، وهذا ماله مع وجود الإرادة الجازمة في كل منها كان كل منها مجاهداً

بارادته الجازمة ، ومبلغ قدرته ، وكذلك لا بد للغاي من خليفة في
الأهل ، فاذا خلفه في اهله بخير فهو ايضاً غاز ، وكذلك الصيام لا بد
فيه من امساك ، ولا بد فيه من العشاء الذي به يتم الصوم ، والا
فالصائم الذي لا يستطيع العشاء لا يتمكن من الصوم .

وكذلك قوله في الحديث الصحيح : « اذا انفقت المرأة من مال
زوجها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ، ولزوجها مثل ذلك ،
لا ينقص بعضهم من اجور بعض شيئاً » وكذلك قوله في حديث ابي
موسى : « الحازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملاً موفراً طيبة به
نفسه احد المتصدقين » أخرجاه . وذلك ان اعطاء الحازن الأمين الذي
يعطي ما امر به موفراً طيبة به نفسه لا يكون الا مع الادارة الجازمة
الموافقة لارادة الأمر ، وقد فعل مقدوره وهو الامثال ، فكان
احد المتصدقين .

ومن هذا الباب حديث ابي كبشة الانماري الذي رواه احمد وابن
ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « انما الدنيا لأربعة : رجل
آتاه الله علماً ومالاً فهو يعمل فيه بطاعة الله ، فقال رجل : لو ان لي
مثل فلان لعملت بعمله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها في الاجر
سواء » وقد رواه الترمذي مطولاً وقال حديث حسن صحيح فهذا
التساوي مع « الأجر والوزر » هو في حكاية حال من قال ذلك ،

وكان صادقاً فيه ، وعلم الله منه ارادة جازمة لا يتخلف عنها الفعل الا لفوات القدرة ؛ فلهذا استويا في الثواب والعقاب .

وليس هذه الحال تحصل لكل من قال : « لو ان لي ما لفلان لفعلت مثل ما يفعل » الا اذا كانت ارادته جازمة يجب وجود الفعل معها اذا كانت القدرة حاصلة ، والا فكثير من الناس يقول ذلك عن عزم ، لو اقترنت به القدرة لانفسخت عزيمته ، كعامة الخلق يعاهدون وينقضون ، وليس كل من عزم على شيء عزمًا جازمًا قبل القدرة عليه [وعدم] الصوارف عن الفعل تبقى تلك الارادة عند القدرة المقارنة للصوارف ، كما قال تعالى : (ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه واتم تنظرون) وكما قال تعالى : (يا ايها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون) وكما قال : (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ، فلما آتاهم من فضله بخنوا به وتولوا وهم معرضون)

وحديث ابى كبشة فى النيات مثل حديث البطاقة فى الكلمات . وهو الحديث الذى رواه الترمذى وغيره عن عبد الله بن عمرو عن النبى . صلى الله عليه وسلم : « ان رجلاً من امة النبى صلى الله عليه وسلم ينشر الله له يوم القيامة تسعة وتسعين سجلاً كل سجل منها مدى البصر ، ويقال له هل تسكر من هذا شيئاً ؟ هل ظلمتك ؟ فيقول :

لا يارب . فيقال له : لا ظم عليك اليوم فيؤتى ببطاقة فيها التوحيد ؛ فتوضع في كفة والسجلات في كفة ، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة » فهذا لما اقترن بهذه الكلمة من الصدق والاخلاص والصفاء وحسن النية ؛ اذ الكلمات والعبادات وان اشتركت في الصورة الظاهرة فلها تتفاوت بحسب احوال القلوب تفاوتاً عظيماً .

ومثل هذا الحديث الذي في حديث : المرأة البغي التي سقت كلباً فغفر الله لها ؛ فهذا لما حصل في قلبها من حسن النية والرحمة اذ ذاك ومثله قوله صلى الله عليه وسلم « ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه الى يوم القيامة ، وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت . يكتب الله له بها سخطه الى يوم القيامة »

فصل

وبهذا تبين : ان الأحاديث التي بها التفريق بين المهام والعامل وامثالها ، انما هي فيما دون الارادة الجازمة التي لا بد ان يقترن بها الفعل . كما في الصحيحين عن ابي رجاء الطاردي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى انه قال :

« ان الله كتب الحسنات والسيئات ، ثم بين ذلك : فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة . فان هم بها وعملها كتبها الله عنده عشر حسنات ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبها له الله له حسنة كاملة . فان هم بها وعملها كتبها الله له عنده سيئة واحدة » وفي الصحيحين نحوه من حديث ابى هريرة .

فهذا التقسيم هو في رجل يمكنه الفعل ؛ ولهذا قال : « فعملها »
« فلم يعملها » ومن امكنه الفعل فلم يفعل لم تكن ارادته جازمة ؛ فان الارادة الجازمة مع القدرة مستلزمة للفعل ، كما تقدم أن ذلك كاف في وجود الفعل ، وموجب له ؛ اذ لو توقف على شيء آخر لم تكن الارادة الجازمة مع القدرة تامة كافية في وجود الفعل ، ومن المعلوم المحسوس ان الامر بخلاف ذلك ، ولا ريب ان « الهم » و « العزم » و « الارادة » ونحو ذلك قد يكون جازماً لا يتخلف عنه الفعل الا للعجز ، وقد لا يكون هذا على هذا الوجه من الجزم .

فهذا « القسم الثاني » يفرق فيه بين المرید والفاعل ؛ بل يفرق بين إرادة وإرادة ، اذ الارادة هي عمل القلب الذي هو ملك الجسد . كما قال ابو هريرة : القلب ملك ، والاعضاء جنوده ، فاذا طاب الملك طابت جنوده ، واذا خبت الملك خبت جنوده . وتحقيق ذلك ما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم

« إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب » فإذا لم بحسنة فلم يعملها كان قد أتى بحسنة ، وهي الهم بالحسنة فتكتب له حسنة كاملة ، فإن ذلك طاعة وخير ، وكذلك هو في عرف الناس كما قيل :

لأشكرنك معروفاً همت به ان اهتمامك بالمعروف معروف

ولا الوهمك ان لم يحضه قدر فالشيء بالقدر المحتوم مصروف

فان عملها كتبها الله له عشر حسنات ، لما مضى من رحمته ان من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ، الى سبعائة ضعف . كما قال تعالى : (مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة) وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لمن جاء بناقة « لك بها يوم القيامة سبعائة ناقة مخطومة . مزومة » الى اضعاف كثيرة . وقد روى عن ابى هريرة مرفوعاً « انه يعطى به الف الف حسنة » .

واما الهمام بالسيئة الذي لم يعملها وهو قادر عليها فان الله لا يكتبها عليه كما اخبر به في الحديث الصحيح . وسواء سمي همه إرادة او عزماً او لم يسم ، متى كان قادراً على الفعل وعزم به وعزم عليه ولم يفعله مع القدرة فليست إرادته جازمة ، وهذا موافق لقوله في الحديث الصحيح

حديث ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم « ان الله تجاوز لأمتي ما حدثت به انفسها ما لم تكلم به او تعمل به » فان ما هم به العبد من الأمور التي يقدر عليها من الكلام والعمل ولم يتكلم بها ولم يعملها لم تكن ارادته لها جازمة ، فذلك مما لم يكتبها الله عليه ، كما شهد به قوله : « من هم بسيئة فلم يعملها » ومن حكي الاجماع كابن عبد البر وغيره . في هذه المسألة على هذا الحديث فهو صحيح بهذا الاعتبار .

وهذا الهام بالسيئة : فاما ان يتركها لحشية الله وخوفه ، او يتركها لغير ذلك ؛ فان تركها لحشية الله كتبها الله له عند حسنه كاملة كما قد صرح به في الحديث ، وكما قد جاء في الحديث الآخر « اكبوها له حسنة فانما تركها من اجلي » اوقال : « من جرائي » واما ان تركها لغير ذلك لم تكتب عليه سيئة ، كما جاء في الحديث الآخر « فان لم يعملها لم تكتب عليه » . وبهذا تتفق معاني الأحاديث .

وان عملها لم تكتب عليه الا سيئة واحدة ، فان الله تعالى لا يضعف السيئات بغير عمل صاحبها ، ولا يجزي الانسان في الآخرة الا بما عملت نفسه ، ولا تمتلئ جهنم الا من اتبع ابليس من الجنة والناس ، كما قال تعالى : (لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين) ؛ ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس « ان الجنة يبقى فيها فضل فينشئ الله لها اقواماً في الآخرة ، وأما النار فانه ينزوي بعضها الى

بعض حتى يضع عليها قدمه فتمتلىء بمن دخلها من أتباع إبليس .

ولهذا كان الصحيح المنصوص عن أئمة العدل كأحمد وغيره الوقف في اولاد المشركين ، وانه لا يجزم لمعين منهم بجنة ولا نار ، بل يقال فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين الصحيحين : حديث ابى هريرة وابن عباس : « الله اعلم بما كانوا عاملين » . فحديث ابى هريرة في الصحيحين ، وحديث ابن عباس في البخاري ، وفي حديث سمرة بن جندب الذي رواه البخاري « ان منهم من يدخل الجنة » ، وثبت « ان منهم من يدخل النار » كما في صحيح مسلم في قصة الغلام الذي قتله الحضر ، وهذا يحقق ما روى من وجوه : انهم يتمتعون يوم القيامة فيظهر على علم الله فيهم ، فيجزئهم حينئذ على الطاعة والمعصية ، وهذا هو الذي حكاه الأشعري عن اهل السنة والحديث واختاره .

واما أئمة الضلال - الذين عليهم أوزار من أضلوه - ونحوهم فقد بينا انهم إنما عوقبوا لوجود الادارة الجازمة مع التمكن من الفعل ؛ بقوله في حديث ابى كبشة « فيها في الوزر سواء » وقوله : « من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل اوزار من تبعه » فاذا وجدت الارادة الجازمة ، والتمكن من الفعل صاروا بمنزلة الفاعل التام ، والهام بالسيئة التي لم يعملها مع قدرته عليها لم توجد منه إرادة جازمة ، وفاعل

السيئة التي تمضي لا يجزى بها إلا سيئة واحدة ، كما شهد به النص
وهذا يظهر قول الأئمة حيث قال الامام احمد : « اللهم » هان : هم
خطرات ، وهم اصرار . فهم الخطرات يكون من القادر ، فانه لو كان
همه اصراراً جازماً وهو قادر لوقع الفعل .

ومن هذا الباب هم « يوسف » حيث قال تعالى : (ولقد همت
به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه) الآية . واما هم المرأة التي راودته
فقد قيل : انه كان هم اصرار لأنها فعلت مقدورها ، وكذلك ما ذكره
عن المنافقين في قوله تعالى : (وهموا بما لم ينالوا) فهذا الهم المذكور عنهم
هم مذموم ، كما نهمهم الله عليه ، ومثله ينم وإن لم يكن جازماً ، كما سنبينه
في آخر الجواب من الفرق بين ما ينافي الايمان ، وبين ما لا ينافيه ،
وكذلك الحريص على السيئات الجازم براءة فعلها ، إذا لم يمنع إلا مجرد
العجز ، فهذا يعاقب على ذلك عقوبة الفاعل ، لحديث ابن كبة ، ولما في
الحديث الصحيح « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار
قيل : هذا القاتل ، فما بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصاً على قتل صاحبه »
وفي لفظ : « انه أراد قتل صاحبه » .

فهذه « الارادة » هي الحرص ، وهي الارادة الجازمة ، وقد وجد معها
المقدور ، وهو القتال لكن عجز عن القتل . وليس هذا من الهم الذي
لا يكتب ، ولا يقال انه استحق ذلك بمجرد قوله : لو أن لي ما لفلان

لعملت مثل ما عمل ، فان تخى الكبار ليس عقوبته كعقوبة فاعلها بمجرد التكلم ، بل لا بد من أمر آخر ، وهو لم يذكر انه يعاقب على كلامه ، وإنما ذكر انها في الوزر سواء .

وعلى هذا فقوله : « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به انفسها ما لم تكلم به او تعمل » لا ينافي العقوبة على الارادة الجازمة التي لا بد ان يقتن بها الفعل ، فان « الارادة الجازمة » هي التي يقتن بها المقدور من الفعل ، وإلا فهي لم يقتن بها المقدور من الفعل لم تكن جازمة ، فلمريد الزنا والسرقة وشرب الخمر العازم على ذلك متى كانت إرادته جازمة عازمة فلا بد ان يقتن بها من الفعل ما يقدر عليه ، ولو انه يقربه إلى جهة المعصية : مثل تقرب السارق إلى مكان المال المسروق ، ومثل نظر الزاني واستماعه إلى المزني به ، وتكلمه معه ، ومثل طلب الخمر والتماسها ونحو ذلك ، فلا بد مع الارادة الجازمة من شيء من مقدمات الفعل المقدور بل مقدمات الفعل توجد بدون الارادة الجازمة عليه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، في الحديث المتفق عليه : « العينان تزنيان وزناها النظر واللسان يزني وزناه النطق ، واليد تزني وزناها البطش ، والرجل تزني وزناها المشي ، والقلب يتمنى ويشتهي . والفرج يصدق ذلك او يكذبه » وكذلك حديث ابى بكر المتفق عليه : « إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار . قيل : يا رسول الله ! هذا القاتل ، فما بال المقتول ؟

نآل : انه اراد قتل صاحبه « وفي رواية في الصحيحين « انه كان حريصا
لى قتل صاحبه » .

فانه اراد ذلك إرادة جازمة فعل معها مقدوره ، منعه منها من قتل
صاحبه العجز ، وليست مجرد هم ولا مجرد عزم على فعل مستقبل ، فاستحق
حينئذ النار ، كما قدمنا من ان الارادة الجازمة التى اتى معها بالممكن يجرى
ماحبا مجرى الفاعل التام .

و « الارادة التامة » قد ذكرنا انه لا بد أن يأتى معها بالمقدور او
بعضه ، وحيث ترك الفعل المقدور فليست جازمة ، بل قد تكون جازمة
ثميا فعل دون ما ترك ، مع القدرة ، مثل الذى يأتى بمقدمات الزنا : من
اللمس ، والنظر والقبلة ، ويمتنع عن الفاحشة الكبرى ؛ ولهذا قال فى
حديث أبى هريرة الصحيح « العين تزنى والأذن تزنى ، واللسان يزنى
— الى ان قال — والقلب يتمنى ويشتهي » اى يتمنى الوطء ويشتهي ، ولم
يقُل « يريد » ، ومجرد الشهوة والتمنى ليس إرادة جازمة ، ولا يستلزم
وجود الفعل ، فلا يعاقب على ذلك ؛ وإنما يعاقب إذا اراد إرادة جازمة مع
القدرة والارادة الجازمة [التى] يصدقها الفرع .

ومن هذا الحديث الذى فى الصحيحين عن ابن مسعود « ان رجلا
اصاب من امرأة قبة : فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك

له ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : (اقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات) الآية فقال الرجل : ألي هذه ؟ فقال : لمن عمل بها من أمتي « فمثل هذا الرجل وامثاله لا بد في الغالب ان يهيم بما هو اكبر من ذلك ، كما قال : « والقلب يتمنى وبشتهي . والفرج يصدق ذلك او يكذبه » لكن ارادته القلبية للقبلة كانت ارادة جازمة ، فاقترن بها فعل القبلة بالقدرة ، واما ارادته للجوع فقد تكون غير جازمة ، وقد تكون جازمة ، لكن لم يكن قادراً . والأشبه في الذي نزلت فيه الآية انه كان متمكناً لكنه لم يفعل .

فتفريق احمد وغيره : بين هم الخطرات ، وهم الاصرار هو الذي عليه الجواب ، فمن لم يمنعه من الفعل الا العجز فلا بد ان يفعل ما يقدر عليه من مقدماته ، وان فعله وهو عازم على العود متى قدر فهو مصر ، ولهذا قال ابن المبارك المصري يشرب الخمر اليوم ، ثم لا يشربها الى شهر ، وفي رواية الى ثلاثين سنة ، ومن نيته انه اذا قدر على شربها [شربها] . وقد يكون مصرّاً إذا عزم على الفعل في وقت دون وقت ، كمن يعزم على ترك المعاصي في شهر رمضان دون غيره ، فليس هذا بتائب مطلقاً . ولكنه تارك للفعل في شهر رمضان ، وبشأن إذا كان ذلك الترك لله وتعظيم شعائر الله ، واجتناب محارمه في ذلك الوقت ، ولكنه ليس من التائبين الذين يغفر لهم بالتوبة مغفرة مطلقة ، ولا هو مصر مطلقاً . واما الذي

وصفه ابن المبارك فهو مصر إذا كان من نيته العود الى شربها .

قلت : والذي قد ترك المعاصي في شهر رمضان من نيته العود إليها في غير شهر رمضان مصر أيضاً . لكن نيته أن يشربها إذا قدر عليها ، غير النية مع وجود القدرة ، فإذا قدر قد تبقى نيته وقد لا تبقى ، ولكن متى كان مريداً لإرادة جازمة لا يمنعه الا العجز فهو معاقب على ذلك . كما تقدم .

وتقدم ان مثل هذا لا بد ان يقترن بارادته ما يتمكن من الفعل معه . وبهذا يظهر ما يذكر عن الحارث المحاسبي أنه حكى الاجماع على ان النايي للفعل ليس بمنزلة الفاعل له ، فهذا الاجماع صحيح مع القدرة . فان النايي للفعل القادر عليه ليس بمنزلة الفاعل ، وأما النايي الجازم الآتي بما يمكن فانه بمنزلة الفاعل التام . كما تقدم .

ومما يوضح هذا أن الله سبحانه في القرآن رتب الثواب والعقاب على مجرد الارادة كقوله تعالى : (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً) وقال : (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار) وقال : (من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ، ومن كان يريد حرث

الدنيا نؤتة منها ، وما له في الآخرة من نصيب (.

فرتب الثواب والعقاب على كونه يريد العاجلة ، ويريد الحياة الدنيا ، ويريد حرث الدنيا ، وقال في آية هود : (نوف اليهم اعمالهم فيها — الى ان قال — (وباطل ما كانوا يعملون) فدل على انه كان لهم اعمال بطلت ، وعوقبوا على اعمال اخرى عملوها ، وان الارادة هنا مستلزمة للعمل ، ولما ذكر ارادة الآخرة ، قال : (ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن) . وذلك لأن إرادة الآخرة وان استلزمت عملها فالثواب انما هو على العمل المأمور به ، لا كل سعي ، ولا بد مع ذلك من الايمان .

ومنه قوله : (يا ايها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها) الآية (وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة) فهذا نظير تلك الآية التي في سورة هود ، وهذا يطابق قوله : « اذا التقى المسلمان بسيفيهما » الا انه قال : « فانه اراد قتل صاحبه » ، او « أنه كان حريصاً على قتل صاحبه » فذكر الحرص والارادة على القتل وهذا لابد ان يقتزن به فعل ، وليس هذا مما دخل في حديث العفو : « ان الله عفا لأمتي عما حدثت به انفسها » .

ومما يبنى على هذا مسألة معروفة — بين اهل السنة واكثر العلماء

وبين بعض القدريّة — وهي « توبة العاجز عن الفعل » كنوبة المحبوب عن الزنا ، وتوبة الأقطع العاجز عن السرقة ، ونحوه من العجز ؛ فانها توبة صحيحة عند جماهير العلماء من أهل السنة وغيرهم ، وخالف في ذلك بعض القدريّة ؛ بناء على ان العاجز عن الفعل لا يصح ان يثاب على تركه الفعل ؛ بل يعاقب على تركه وليس كذلك ؛ بل إرادة العاجز عليها الثواب والعقاب كما بينا ، وبيننا ان الارادة الجازمة مع القدرة تجري مجرى الفاعل التام ، فهذا العاجز اذا اتى بما يقدر عليه من مبادأة اسباب المعصية بقوله وعمله وهجرانها وتركها بقلبه ، كالتائب القادر عليها سواء فتوبة هذا العاجز عن كمال الفعل ، كاستمرار العاجز عن كمال الفعل .

ومما يبنى على هذا « المسألة المشهورة في الطلاق » وهو انه لو طلق في نفسه وجزم بذلك ، ولم يتكلم به ، فانه لا يقع به الطلاق عند جمهور العلماء . وعند مالك في احدى الروايتين يقع ، وقد استدلل احمد وغيره من الأئمة على ترك الوقوع بقوله : « ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها فقال المنازع : هذا المتجاوز عنه ، انما هو حديث النفس ، والجازم بذلك في النفس ليس من حديث النفس » .

فقال المنازع لهم : قد قال « ما لم تكلم به او تعمل به » فأخبر ان المتجاوز عن حديث النفس امتد الى هذه الغاية التي هي الكلام به

والعمل به ، ثم اذ در ذلك فى صدر السؤال من استدلال بعض الناس وهو استدلال حسن ؛ فانه لو كان حديث النفس إذا صار عزمًا ولم يتكلم به او يعمل يؤاخذ به لكان خلاف النص ، لكن يقال : هذا فى الأمور [صاحب] المقدرة التى يمكن فيها الكلام والعمل . اذا لم يتكلم ولم يعمل ، واما الارادة الجازمة المأتى فيها بالمقدور فتجري مجرى التى اتى معها بكال العمل . بدليل الاخرس لما كان عاجزاً عن الكلام ، وقد يكون عاجزاً عن العمل باليدى ونحوها ، لكنه اذا اتى بمبلغ طاقته من الاشارة جرى ذلك مجرى الكلام من غيره ، والاحكام والثواب والعقاب وغير ذلك .

واما الوجه الآخر الذى احتج به وهو ان العزم والهـم داخل فى حديث النفس المـغفـو عنه مطلقاً فليس كذلك ؛ بل إذا قيل : إن الارادة الجازمة مستلزـمة لوجود فعل ما يتعلق به الـنـم والعقاب وغير ذلك ، يصح ذلك ؛ فان المراد ان كان مقدوراً مع الارادة الجازمة وجب وجوده ، وان كان ممتنعاً فلا بد مع الارادة الجازمة من فعل بعض مقدماته ، وحيث لم يوجد فعل اصلاً فهو م . وحديث النفس ليس إرادة جازمة ولهذا لم يجيء فى النصوص المغفـو عن مسمى الارادة والحب والبغض والحسد والكبر والعجب وغير ذلك من أعمال القلوب ، اذ كانت هذه الاعمال حيث وقع عليهم ذم وعقاب فالأثمـا تمت حتى صارت قولاً وفعلاً .

وحينئذ قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله تجاوز لامتى » الحديث حق ، والمؤاخذه بالارادات المستلزمة لأعمال الجوارح حق ؛ ولكن طائفة من الناس قالوا : إن الارادة الجازمة قد تخلو عن فعل أو قول . ثم تنازعوا فى العقاب عليها ، فكان القاضي أبو بكر ومن تبعه كأبى حامد وأبى الفرج ابن الجوزي يرون العقوبة على ذلك ، وليس معهم دليل على انه يؤخذ إذا لم يكن هناك قول أو عمل .

والقاضي بناها على أصله فى « الايمان » الذي اتبع فيه جها والصالحى ، وهو المشهور عن أبى الحسن الاشعري ، وهو ان الايمان مجرد تصديق القلب ، ولو كذب بلسانه ، وسب الله ورسوله بلسانه ، وان سب الله ورسوله وإنما هو كفر فى الظاهر ، وأن كلما كان كفراً فى نفس الامر فانه يمتنع ان يكون معه شيء من تصديق القلب ، وهذا اصل فاسد فى الشرع والعقل ، حتى ان الأئمة : كوكيع بن الجراح واحمد بن حنبل وأبى عبيدة وغيرهم كفروا من قال فى « الايمان » بهذا القول ؛ بخلاف المرجئة من الفقهاء الذين يقولون : هو تصديق القلب واللسان ؛ فان هؤلاء لم يكفروا احد من الأئمة ، وإنما بدعواهم .

وقد بسط الكلام فى « الايمان » وما يتعلق بذلك فى غير هذا الموضع ، وبين ان من الناس من يعتقد وجود الاشياء بدون لوازمها . فيقدر ما لا وجود له .

واصل جهنم في « الإيمان » تضمن غلطاً من وجوه :

(منها) ظنه انه مجرد تصديق القلب ومعرفة بدون أعمال القلب : كحب الله وخشيته ونحو ذلك .

و (منها) ظنه ثبوت إيمان قائم في القلب بدون شيء من الأقوال والأعمال .

و (منها) ظنه أن من حكم الشرع بكفره وخلوده في النار ، فانه يتمتع ان يكون في قلبه شيء من التصديق ، وجزموا بأن ابليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن في قلوبهم شيء من ذلك . وهذا كلامهم في الإدارة والكرهية والحب والبغض ونحو ذلك : فان هذه الأمور إذا كانت لها وحديث نفس فانه معفو عنها ، وإذا صارت إرادة جازمة وجباً وبغضاً لزم وجود الفعل ووقوعه ، وحينئذ فليس لأحد [أن] يقدر وجودها مجردة . ثم يقول : ليس فيها اثم ، وبهذا يظهر الجواب عن حجة السائل .

فان الأمة مجمعة على ان الله يثيب على محبته ومحبة رسوله ، والحب فيه والبغض فيه ، ويعاقب على بغضه وبغض رسوله ، وبغض أوليائه . وعلى محبة الأنداد من دونه ، وما يدخل في هذه المحبة من الإرادات

والعزوم ، فإن الحجة سواء كانت نوعاً من الإرادة او نوعاً آخر مستلزماً للإرادة ، فلا بد معها من إرادة وعزم . فلا يقال : هذا من حديث النفس المغفوع عنه ؛ بل كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي : « اوثق عرى الإيمان : الحب في الله ، والبغض في الله » وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس اجمعين » وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام قال : « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال عمر : لأنت يارسول الله احب إلي من كل شيء ، إلا من نفسي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، والذي نفسي بيده ! حتى أكون احب إليك من نفسك ، فقال عمر : فانك الآن احب الي من نفسي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن ياعمر ! » بل قد قال تعالى : (قل ان كان آباؤكم وأبناءؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدي القوم الفاسقين)

فانظر إلى هذا الوعيد الشديد الذي قد توعد الله به من كان اهله وماله احب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله ، فعلم انه يجب

ان يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله احب الى المؤمن من الأهل والمال والمساكن والمتاجر والأصحاب والايوان : والا لم يكن مؤمناً حقاً ومثل هذا ما في الصحيحين عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يجد احد حلاوة الايمان حتى يحب المرء لا يحبه الا لله وحتى ان يقذف في النار احب إليه من ان يرجع في الكفر ، وحتى يكون الله ورسوله احب إليه مما سواها » وهذا لفظ البخاري ، فاخبر انه لا يجد احد حلاوة الايمان الا بهذه المحبات الثلاث .

(احدها) ان يكون الله ورسوله احب اليه من سواها ، وهذا من اصول الايمان المفروضة التي لا يكون العبد مؤمناً بدونها .

(الثاني) ان يحب العبد لا يحبه إلا الله وهذا من لوازم الأول .

و (الثالث) ان يكون القأؤه في النار احب إليه من الرجوع الى الكفر .

وكذلك التائب من الذنوب من اقوى علامات صدقه في التوبة هذه الحاصل ، محبة الله ورسوله ومحبة المؤمنين فيه ، وان كانت متعلقة بالأعيان ليست من أفعالنا كالارادة المتعلقة بأفعالنا ، فهي مستلزمة لذلك ، فان من كان الله ورسوله احب اليه من نفسه واهله وماله لا بد

ان يريد من العمل ما تقتضيه هذه الحجة ، مثل ارادته نصر الله
ورسوله ودينه والتقريب الى الله ورسوله ، ومثل بغضه لمن يعادي
الله ورسوله .

ومن هذا الباب ما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم في الصحاح
من حديث ابن مسعود وابى موسى وأنس ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال : « المرء مع من احب » وفي رواية « الرجل يحب القوم ولما
يلحق بهم » اي ولما يعمل بأعمالهم ، فقال : « المرء مع من احب »
قال انس : فما فرح المسلمون بشيء بعد الاسلام فرحهم بهذا الحديث
فأنا احب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ، وارجو ان
يجعلني الله معهم ، وان لم اعمل عملهم . وهذا الحديث حق ، فان
كون المحب مع المحبوب امر فطري لا يكون غير ذلك ، وكونه معه
هو على محبته اياه ، فان كانت المحبة متوسطة او قريباً من ذلك كان
معه بحسب ذلك ، وان كانت المحبة كاملة كان معه كذلك ، والمحبة الكاملة
تجب معها المرافقة للمحسوب في محابه ، اذا كان المحب قادراً عليها ،
فحيث تخلفت المرافقة مع القدرة يكون قد نقص من المحبة بقدر ذلك ،
وان كانت موجودة .

وحب الشيء وارادته يستلزم بغض ضده وكرهته ، مع العلم
بالتضاد ؛ ولهذا قال تعالى : (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم

الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) والمواودة من اعمال القلوب .

فان الايمان بالله يستلزم مودته ومودة رسوله ، وذلك يناقض مواودة من حاد الله ورسوله ، وما ناقض الايمان فانه يستلزم العزم والعقاب ؛ لأجل عدم الايمان . فان ما ناقض الايمان كالشك والاعراض وردة القلب ، وبغض الله ورسوله يستلزم الذم والعقاب لكونه تضمن ترك المأمور مما امر الله به رسوله ، فاستحق تاركة الذم والعقاب واعظم الواجبات ايمان القلب ، فما ناقضه استلزم الذم والعقاب لتركه هذا الواجب ؛ بخلاف ما استحق الذم لكونه منبهاً عنه كالفواحش والظلم ؛ فان هذا هو الذي يتكلم في الهم به وقصده ، اذا كان هذا لا يناقض اصل الايمان ، وان كان يناقض كماله ؛ بل نفس فعل الطاعات يتضمن ترك المعاصي ، ونفس ترك المعاصي يتضمن فعل الطاعات ، ولهذا كانت الصلاة نهى عن الفحشاء والمنكر ، فالصلاة تضمنت شيئين :

(احدهما) نهىها عن الذنوب .

و (الثاني) تضمنها ذكر الله ، وهو اكبر الأمرين ، فافيهما من ذكر الله اكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر ، و [ابسط] هذا موضع آخر .

و (المقصود هنا) ان المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ؛ ولهذا جاء في الحديث الذي في الترمذي « من احب الله ، وابغض الله ، واعطى الله ، ومنع الله ، فقد استكمل الايمان » فانه إذا كان حبه لله ، وبغضه لله ، وهما عمل قلبه . وعطاؤه لله ، ومنعه لله ، وهما عمل بدنه ، دل على كمال محبته لله ، و [دل] ذلك على كمال الايمان ؛ وذلك ان كمال الايمان أن يكون الدين كله لله ، وذلك عبادة الله وحده لا شريك له ، والعبادة تتضمن كمال الحب ، وكمال النذل ، والحب مبدءاً لجميع الحركات الارادية ، ولا بد لكل حي من حب وبغض ، فاذا كانت محبته لمن يحبه الله ، وبغضه لمن يبغضه الله ، دل ذلك على صحة الايمان في قلبه ، لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف ، بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها ، الذي يظهر في بذل المال الذي هو مادة النفس ، فاذا كان حبه لله ، وعطاؤه لله ، ومنعه لله . دل على كمال الايمان باطناً وظاهراً .

واصل الشرك في المشركين — الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً — انما هو اتخاذ انداد يحبونهم كحب الله ، كما قال تعالى : (ومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً يحبونهم كحب الله) ومن كان حبه لله وبغضه لله ، لا يحب الا الله ، ولا يبغض الا الله ، ولا يعطي الا الله ولا يمنع الا الله ، فهذه حال السابقين من اولياء الله كما روى البخاري

في صحيحه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « يقول الله من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب الي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، فبي يسمع وبني يبصر ، وبني يبطش ، وبني يمشي ، ولئن سألتني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن : يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه » . فهؤلاء الذين احبوا الله محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل ، بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض ، احبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه ، وصار احدهم يدرك بالله ، ويتحرك بالله ، بحيث ان الله يحجب مسألته . ويعيذه مما استعاذ منه .

وقد ذم في كتابه من احب انداداً من دونه ، قال تعالى : (واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم) وذم من اتخذ الهه هواه وهو ان يتأله ما يهواه ويحبه ، وهذا قد يكون فعل القلب فقط . وقد مدح تعالى وذم في كتابه في غير موضع على المحبة والارادة والبغض والسخط والفرح والغم ، ونحو ذلك من افعال القلوب كقوله : (والذين آمنوا اشد حباً لله) وقوله : (كلا بل تحبون العاجلة ، وتذرون الآخرة)

وقوله : (يحبون العاجلة ، وينذرون ورامهم يوماً ثقيلاً) .

وقوله (ان تمسككم حسنة تسؤم ، وان تصبكم سيئة يفرحوا بها)
وقوله : (واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة
وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون) وقوله : (وإذا تتلى
عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر ، يكادون يسطون
بالذين يتلون عليهم آياتنا) وقوله : (ودكثير من اهل الكتاب لو
يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند انفسهم) وقوله : (ما
يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير
من ربيكم) وقوله : (وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم) .

وقوله : (وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم إلا انهم كفروا بالله
وبرسوله ، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ، ولا ينفقون إلا وهم
كارهون) وقوله : (ذلك بأنهم كرهوا ما انزل الله فأحبط اعمالهم)
وقوله : (وإذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول أأيكم زادته هذه إيماناً)
الآية ، وقوله : (والذين آتيناكم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن
الأحزاب من ينكر بعضه) وقوله : (قل : بفضل الله وبرحمته
فبذلك فليفرحوا) .

وقال : (إذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب

الفرحين) وقال : (ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق ، وبما كنتم تفرحون) وقال : (ان الله لا يحب كل غثال غخور) وقال : (وإذا أذقنا الانسان منا رحمة فرح بها) وقال : (ولئن أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه ليؤوس كفور ، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني ، انه لفرح غخور ، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات) وقال : (وتحبون المال حباً جماً) وقال : (ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد ، وانه لحب الخير لشديد) . وقال : (ولا تياسوا من روح الله ، انه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون) وقال : (ومن يقطع من رحمة ربه إلا الضالون) .

وقال : (وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فأصبحتم من الخاسرين) وقال : (بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى اهلهم ابدأ وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً) . وقال : (ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله .) وقال : (ومن شر حاسد إذا حسد) وقال : (ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا) وقال : (لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقلون ها انتم اولاء تحبونهم ولا يحبونكم) وقال : (ان

يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم) وقال : (إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور) وقال : (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً) وقال : (فيطمع الذي في قلبه مرض) . وقال : (اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض) . وقال : (أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم) . وقال : (قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين) .

ومثل هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله واتفاق المؤمنين يحمد وينم على ما شاء الله من مساعي القلوب واعمالها: مثل قوله في الحديث الصحيح المتفق عليه : « لا تباغضوا ولا تحاسدوا » وقوله : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه » وقوله : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » وقوله : « لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر » ، و « لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان » . وقوله : « لا تسموا العنب الكرم وإنما الكرم قلب المؤمن » وأمثال هذا كثير .

بل قول القلب وعمله هو الأصل : مثل تصديقه وتكذيبه وجه وبغضه ، من ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة ، ومنه ما لا يقترب به ذلك إلا مع الفعل بالجوارح الظاهرة

إذا كانت مقدورة ، وإما ما ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة للعجز عنه
فهذا حكم صاحبه حكم الفاعل ، فأقوال القلب وأفعاله
ثلاثة أقسام :

(أحدها) ما هو حسنة وسيئة بنفسه .

و (ثانيها) ما ليس سيئة بنفسه حتى يفعل ، وهو السيئة
المقدورة كما تقدم .

و (ثالثها) ما هو مع العجز كالحسنة والسيئة المفعولة ، وليس هو
مع القدرة كالحسنة والسيئة المفعولة ، كما تقدم .

« فالقسم الأول » : هو ما يتعلق بأصول الإيمان من التصديق
والتكذيب ، والحب والبغض ، وتوابع ذلك ؛ فإن هذه الأمور يحصل
فيها الثواب والعقاب ، وعلو الدرجات ، واسفل الدرجات ، بما يكون
في القلوب من هذه الأمور ، وإن لم يظهر على الجوارح ؛ بل المنافقون
يظهرون بجوارحهم الأقوال والأعمال الصالحة ، وإنما عقابهم وكونهم في
الدرك الأسفل من النار على ما في قلوبهم من الأمراض ، وإن كان ذلك
قد يقترب به أحيانا بغض القول والفعل ، لكن ليست العقوبة مقصورة
على ذلك البغض اليسير ، وإنما ذلك البغض دلالة كما قال تعالى : (ولو

نشاء لأرينا كهم فلعرفتهم بسيام ، ولتعرفهم في لحن القول) فأخبر
انهم لابد ان يعرفوا في لحن القول .

وأما « القسم الثاني » ، و « الثالث » فمظنة الأفعال التي لاتنافي
اصول الايمان ، مثل المعاصي الطبيعية ؛ مثل الزنا ، والسرقة ، وشرب
الخمر . كما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال :
« من مات يشهد ان لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله ، دخل
الجنة . وان زنا وان سرق . وان شرب الخمر » وكما شهد النبي صلى
الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للرجل الذي كان يكثر شرب الخمر ،
وكان يجلده كلما جيء به فلغنه رجل ، فقال : « لا تلغنه فانه يحب
الله ورسوله » وفي رواية قال بعضهم : اخزاء الله ما أكثر ما يؤتى به في شرب
الخمر . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تكونوا اعواناً
للسيطان على اخيكم » وهذا في صحيح البخاري من حديث
ابن هريرة .

ولهذا قال : « ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت به انفسها ما لم
تكلم به او تعمل به » والعفو عن حديث النفس انما وقع لأمة محمد
المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر . فعلم ان هذا العفو
هو فيما يكون من الأمور التي لاتقدح في الايمان ، فأما مانافي الايمان
فذلك لا يتناولها لفظ الحديث ؛ لأنه إذا نافي الايمان لم يكن صاحبه من

أمة محمد في الحقيقة ، ويكون بمنزلة المنافقين ، فلا يجب ان يعفى عما في نفسه من كلامه او عمله ، وهذا فرق بين بدل عليه الحديث ، وبه تأتلف الأدلة الشرعية . وهذا كما عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان . كما دل عليه الكتاب والسنة ، فمن صح إيمانه عفي له عن الخطأ والنسيان وحديث النفس ، كما يخرجون من النار ؛ بخلاف من ليس معه الايمان فان هذا لم تدل النصوص على ترك مؤاخذته بما في نفسه وخطئه ونسيانه ، ولهذا جاء : « نية المؤمن خير من عمله » هذا الأثر رواه ابوا الشيخ الأصبهاني في « كتاب الأمثال » من مراسيل ثابت البناني . وقد ذكره ابن القيم (١) في النية من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضعفها . فالله اعلم .

فان النية يثاب عليها المؤمن بمجردھا ، وتجري مجرى العمل إذا لم يمنع من العمل بها إلا العجز ، ويمكنه ذلك في عامة افعال الخير ، واما عمل البدن فهو مقيد بالقدرة ، وذلك لا يكون إلا قليلا ؛ ولهذا قال بعض السلف : قوة المؤمن في قلبه ، وضعفه في بدنه ، وقوة المنافق في بدنه وضعفه في قلبه .

وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى : (وان تبدوا ما في انفسكم

(١) لعل كلمة ابن القيم تصحيف من الناسخ فليحذر ، وذلك ان ابن القيم ذكر هذه الرسالة من مؤلفات شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله تعالى .

او تحفوه يحاسبكم به الله ، فيغفر لمن يشاء ، ويعذب من يشاء (الآية .
وهذه الآية وان كان قد قال طائف من السلف انها منسوخة كما روى
البخاري في صحيحه عن مروان الأصغر عن رجل من اصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم — وهو ابن عمر — انها نسخت ، فالنسخ في لسان
السلف اعم مما هو في لسان المتأخرين ، يريدون به رفع الدلالة مطلقاً ،
وان كان تخصيصاً للعام او تقييداً للمطلق ، وغير ذلك ، كما هو معروف في
عرفهم ، وقد انكر آخرون نسخها لعدم دليل ذلك ، وزعم قوم : ان
ذلك خبر ، والخبر لا ينسخ . ورد آخرون بأن هذا خبر عن حكم
شرعي . كالخبر الذي بمعنى الأمر والهي .

والقائلون بنسخها يجعلون الناسخ لها الآية التي بعدها وهي قوله :
(لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) كما روى مسلم في صحيحه من حديث
انس في هذه الآية فيكون المرفوع عنهم ما فسرته به الأحاديث ، وهو
ما هموا به وحدثوا به أنفسهم من الأمور المقدورة ، ما لم يتكلموا به
او يعملوا به ، ورفع عنهم الخطأ والنسيان وما استكروها عليه . كما روى
ابن ماجه وغيره باسناد حسن « ان الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان
وما استكروها عليه » .

و « حقيقة الأمر » أن قوله سبحانه : (ان تبدوا ما في انفسكم
او تحفوه) لم يدل على المؤاخذه بذلك ؛ بل دل على المحاسبة به ولا

يلزم من كونه يحاسب أن يعاقب ؛ ولهذا قال : (فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) لا يستلزم أنه قد يغفر ويعذب بلا سبب ولا ترتيب ، ولا أنه يغفر كل شيء ، أو يعذب على كل شيء ، مع العلم بأنه لا يعذب المؤمنين ، وأنه لا يغفر ان يشرك به الا مع التوبة . ونحو ذلك .

والأصل أن يفرق بين ما كان مجامعاً لأصل الايمان وما كان منافياً له ، ويفرق أيضاً بين ما كان مقدوراً عليه فلم يفعل ، وبين ما لم يترك إلا للعجز عنه ، فهذان الفرقان هما فصل في هذه المواضع المشبهة .

وقد ظهر بهذا التفصيل ان اصل النزاع في « المسألة » إنما وقع لكونهم رأوا عزمًا جازمًا لا يقتزن به فعل قط ، وهذا لا يكون إلا إذا كان الفعل مقارنًا للعزم ، وان كان العجز مقارنًا للإرادة امتنع وجود المراد ، لكن لا تكون تلك إرادة جازمة ، فان الإرادة الجازمة لما هو عاجز عنه ممتعة ايضاً ، فمع الإرادة الجازمة يوجد ما يقدر عليه من مقدمات الفعل ولوازمه ، وان لم يوجد الفعل نفسه .

والانسان يجد من نفسه : ان مع قدرته على الفعل يقوى طلبه والطمع فيه وإرادته ، ومع العجز عنه يضعف ذلك الطمع ، وهو لا يعجز عما يقوله ويفعله [على] السواء ، ولا عما يظهر على صفحات وجهه ،

وفلتات لسانه . مثل بسط الوجه وتعبسه ، وإقباله على الشيء والاعراض عنه ، وهذه وما يشبهها من أعمال الجوارح التي يترتب عليها النعم والعقاب ، كما يترتب عليها الحمد والثواب .

وبعض الناس يقدر عزمها جازماً لا يقترن به فعل قط ، وهذا لا يكون إلا لعجز يحدث بعد ذلك من موت أو غيره ، فسموا التصميم على الفعل في المستقبل عزمًا جازماً ، ولا نزاع في إطلاق الألفاظ ؛ فإن من الناس من يفرق بين العزم والقصد فيقول : ما قارن الفعل فهو قصد ، وما كان قبله فهو عزم . ومنهم من يجعل الجميع سواء ، وقد تنازعوا هل تسمى إرادة الله لما يفعله في المستقبل [عزمًا] ، وهو نزاع لفظي ؛ لكن ما عزم الإنسان عليه أن يفعله في المستقبل فلا بد حين فعله . من تجدد إرادة ، غير العزم المتقدم ، وهي الإرادة المستلزمة لوجود الفعل مع القدرة ، وتنازعوا أيضاً هل يجب وجود الفعل مع القدرة والداعي ؟ وقد ذكروا أيضاً في ذلك قولان :

والأظهر أن القدرة مع الداعي التام تستلزم وجود المقدور ، والإرادة مع القدرة تستلزم وجود المراد .

والمتنازعون في هذه أراد أحدهم إثبات العقاب مطلقاً على كل عزم على فعل مستقبل ، وإن لم يقترن به فعل . وأراد الآخر رفع العقاب

مطلقاً عن كل ما في النفس من الارادات الجازمة ونحوها ، مع ظن
الأتين ان ذلك الواحد لم يظهر بقول ولا عمل . وكل من هذين انحراف
عن الوسط .

فاذا عرف ان الارادة الجازمة لا يتخلف عنها الفعل مع القدرة
الا لعجز يجري صاحبها مجرى الفاعل التام في الثواب والعقاب . واما اذا
تخلف عنها ما يقدر عليها فذلك المتخلف لا يكون مراداً ارادة جازمة ؛
بل هو الهم الذي وقع العفو عنه . وبه اتلفت النصوص والأصول .

ثم هنا « مسائل كثيرة » فيما يجتمع في القلب من الارادات المتعارضة
كلاعتقادات المتعارضة ، وارادة الشيء وضده ؛ مثل شهوة النفس للمعصية
وبغض القلب لها . ومثل حديث النفس الذي يتضمن الكفر اذا قارنه
بعض ذلك والتعوذ منه ، كما شك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
اليه فقالوا : « ان احدنا يجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة ،
او ينخر من السماء الى الأرض احب اليه من ان يتكلم به ، فقال : او
قد وجدتموه ؟ ! فقالوا : نعم . قال : ذلك صريح الإيمان » رواه مسلم
من حديث ابن مسعود ، وابي هريرة . وفيه : « الحمد لله الذي رد كيده
الى الوسوسة » .

وحين كتبت هذا الجواب لم يكن عندي من الكتب ما يستعان

به على الجواب ؛ فإن له موارد واسعة . فهنا لما اقترن بالوسواس هذا البغض وهذه الكراهة كان هو صريح الايمان ، وهو خالصه ومحضه ؛ لأن المنافق والكافر لا يجد هذا البغض ، وهذه الكراهة مع الوسوسة بذلك ؛ بل ان كان في الكفر البسيط ، وهو الاعراض عما جاء به الرسول ، وترك الايمان به — وإن لم يعتقد تكذيبه — فهذا قد لا يوسوس له الشيطان بذلك ، اذ الوسوسة بالمعارض للمنافي للايمان إنما يحتاج إليها عند وجود مقتضيه ، فاذا لم يكن معه ما يقتضي الايمان لم يحتاج إلى معارض يدفعه ؛ وإن كان في الكفر المركب وهو التكذيب فالكفر فوق الوسوسة ، وليس معه ايمان يكره به ذلك .

ولهذا لما كانت هذه الوسوسة عارضة لعامة المؤمنين ، كما قال تعالى : (أنزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رايماً ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله) الآيات . ف ضرب الله المثل لما ينزله من الايمان والقرآن بالماء الذي ينزل في اودية الأرض ، وجعل القلوب كالأودية : منها الكبير ، ومنها الصغير كما في الصحيحين عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب ارضاً : فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير ، وكانت منها طائفة امسكت الماء فسقى الناس وشربوا ، وكانت منها طائفة إنما هي

قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً . فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثي به من الهدى والعلم . ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به » فهذا احد المثليين .

و « المثل الآخر » ما يوقد عليه لطلب الحلية والمتاع : من معادن الذهب والفضة والحديد ونحوه ، واخبر ان السيل يحتمل زبداً رايماً وما يوقدون عليه في النار زبد مثله ، ثم قال : (كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد) الرابي على الماء وعلى الموقد عليه فهو نظير ما يقع في قلوب المؤمنين من الشك والشبهات في العقائد والارادات الفاسدة كما شكاه الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : (فيذهب جفاء) يحفوه القلب فيرميه ويقذفه كما يقذف الماء الزبد ويحفوه (واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) وهو مثل ما ثبت في القلوب من اليقين والايمان . كما قال تعالى : (ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة) الآية إلى قوله : (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، ويضل الله الظالمين ، ويفعل الله ما يشاء)

فكل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه وألقاه ازداد إيماناً وبقيناً ، كما أن كل من حدثته نفسه بذنوب فكرهه ونفاه عن نفسه وتركه لله ازداد صلاحاً وبراً وتقوى .

ولما المنافق فاذا وقعت له الأهواء والآراء المتعلقة بالنفاق لم يكرهها ولم ينفها ، فانه قد وجدت منه سيئة الكفر من غير حسنة إيمانية تدفعها او تغفيها ، والقلوب بعرض لها الايمان والنفاق ، فتارة يغلب هذا ، وتارة يغلب هذا .

وقوله صلى الله عليه وسلم « إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست او حدثت به انفسها » كما في بعض الفاظه في الصحيح ، هو مقيد بالتجاوز للمؤمنين ، دون من كان مسلماً في الظاهر ، وهو منافق في الباطن ومم كبرون في المتظاهرين بالاسلام قديماً وحديثاً . وم في هذه الأزمان المتأخرة في بعض الأماكن أكثر منهم في حال ظهور الايمان في أول الأمر ، فمن اظهر الايمان وكان صادقاً محتجباً ما يضاذه او يضعفه يتجاوز له عما يمكنه التكلم به والعمل به ؛ دون ما ليس كذلك . كما دل عليه لفظ الحديث .

فالقسم اللذان بينا ان العبد يثاب فيها ويعاقب على اعمال القلوب خارجة من هذا الحديث ، وكذلك قوله : « من هم بحسنة » و « من هم بسيئة » إنما هو في المؤمن الذي يهم بسيئة او حسنة يمكنه فعلها فربما فعلها وربما تركها ؛ لأنه اخبر ان الحسنة تضاعف بسبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة .

وهذا إنما هو لمن يفعل الحسنات لله . كما قال تعالى : (مثل الذين
ينفقون أموالهم في سبيل الله) و (إبتغاء مرضاة الله) و (إبتغاء وجه
ربه) وهذا للمؤمنين ؛ فإن الكافر وإن كان الله يطعمه بحسناته في
الدنيا ، وقد يخفف عنه بها في الآخرة ؛ كما خفف عن أبي طالب
لاحسانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وبشفاعة النبي صلى الله عليه
وسلم ، فلم يوعد لكافر على حسناته بهذا التضعيف ، وقد جاء ذلك
مقيداً في حديث آخر : انه في المسلم الذي هو حسن الاسلام .

والله سبحانه اعلم . والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على نبينا
محمد وآله وصحبه وسلم .

فهرس المجلد العاشر

الموضوع

صفحة

٥ - ٩٠ « النخبة العرفانية في الاعمال القلبية »

- ٥ أما بعد فهذه كلمات مختصرات في أعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله
٦ - ٩ الاعمال واجبة على جميع الخلق ، الناس فيها على ثلاث درجات : ظالم لنفسه ، مقتصد ، سابق
٦ - ٨ تفسير : (ثم اورثنا) الآية
٨ ، ٩ قد يجتمع في الشخص الواحد موجب الثواب وموجب العقاب خلافاً للوعيدية . كل من معه إيمان فلا بد أن يكون معه من هذه الاعمال بقدر إيمانه
٩ - ١١ البلية أحب إلى إبليس من المعصية ، خير طريق ينقل صاحب البدعة عنها ، الاعراض عن اتباع الحق يورث الجهل وعمى القلب
١١ - ١٢ الحث على الصدق والإخلاص ، النفاق ضد الإخلاص
١٣ ، ١٤ الصدق والتصديق يكون في الأقوال وفي الأعمال ، الإخلاص هو حقيقة الإسلام
١٥ رأس الإسلام الشهادة ، الأمور الباطنة هي أصل الدين والظاهرة تبسح لها
١٦ ، ١٧ الأعمال الباطنة مأمور بها في حق الخاصة والعامة ، نهى الله عن الحزن ، وقد يقرن به ما يثاب صاحبه عليه
١٨ - ٣٧ غلط من ظن أن التوكل من مقامات العامة وقال التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت والخاص لا يناضل عن نفسه
١٨ - ٢١ التوكل أعم من التوكل في مصالح الدنيا ، جمع الله بين العبادة والتوكل في مواضع
٣٠ معنى حديث يا ابن آدم هي أربع ، الزهد المشروع والورع
٢١ - ٢٣ ، ٢٦ ، ٢٧ قول بعض المشائخ التوكل لا يجلب منفعة والأمور قد

الموضوع	صفحة
فرع منها نظير قول الآخرين الدعاء لا حاجة اليه طرد قولهم يوجب تعطيل الاعمال ، جواب النبي عن هذا الاصل	٢٤ - ٢٧
تقسيم الكلمات ، والاامر ، والارادة ، والاذن ، والكتاب ، والحكم ، وانقضاء ، وانحريم : الى كوني وشرعي	٢٧ - ٢٩
مسألة العزل ، قد يسترسل بعض المشائخ مع القدر حتى يتسرك المأمور ويفعل المحظور ويضعف عنده الفرق بينما يحبه الله ومسا يبقضه	٢٩ - ٣٢
أهل الكرامات ثلاثة أقسام قسم استعملوها في طاعة الله وقسم استعملوها في معصيته وقسم استعملوها في المباحات	٣٢ - ٣٥
الناس في عبادة الله واستعانته على أربعة أقسام	٣٦ ، ٣٧
(حسبي الله) ذكرت في جلب المنفعة تارة وفي دفع المضرة أخرى	٣٧ ، ٣٨
الرضا والتوكل يكتنفان المقدور ، الرضا والصبر قبل القضاء عزم لا حقيقة	٣٨
يكره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه عهدا أو لنفرا ويطلب ولاية أو يقدم على الطاعون وإذا ابتلى فعليه أن يصبر	٣٩
يجب الصبر على أداء الواجبات وترك المحرمات وعلى المصائب	٣٩ ، ٤٠
ذكر الصبر في القرآن في أكثر من تسعين موضعا وقرنه بالصلاة لا تنال الامامة في الدين الا بالصبر واليقين	٤٠ - ٤٢
نزاع العلماء في الرضا بالقضاء هل هو واجب أو مستحب ، ليس في القرآن الا مدح الراضين	٤١ ، ٤٢
أصل الرضا بما أمر الله به واجب ، لا يشرع الرضا بالمنهيات وقيل يرضى بها لاضافتها الى الله خلقا وتسخط من جهة كونها مضافة الى العبد فعلا وكسبا	٤٢ ، ٤٣
من قال أرضى بالقضاء لا بالمقضى ، كمال الرضا الحمد ، حمد الله على كل حال	٤٣ - ٤٦
الحمد على السراء والضراء يوجبه مشهذان (١) معنى حديث لا يقضى الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له ، قد أورد على هذا ما يقضى عليه من المعاصي	٤٦ ، ٤٧
عقوبة السيئات تندفع بعشرة أسباب	٤٧
البكاء على الميت على وجه الرحمة له حسن ولا ينافي الرضا ، ضحك الفضيل لما مات ابنه	٤٧
الناس أربعة أقسام بالنسبة الى الصبر والرحمة والجزع ، الرضا عن الله نوعان والمحبة لله نوعان ، والحمد لله نوعان ، الاصل في الوجد والنوق الايماني هذان الحديثان	٤٧

الموضوع	صفحة
٧٥ فصل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الايمان بل هى أصل كل عمل ، اخلاص الدين هو خلاصة الدعوة النبوية ، وهو الدين الذى لا يقبل الله سواه ، وهو حقيقة لا اله الا الله معنى هذه الكلمة العظيمة ، السور التى ذكر فيها هذا الاصل	٤٨ - ٦١
سورتا الاخلاص تضمنتا نوعى التوحيد ، ايضا ذلك ، ارتباطا أحد نوعى التوحيد بالآخر	٥٤ ، ٥٥
اليهود كثيرا ما يمثلون الخالق بال مخلوق والنصارى كثيرا ما يعدلون المخلوق بالخالق ولذلك أمرنا بسؤال الهداية	٥٥ ، ٥٦
العبادة تتضمن كمال الحب والذل ونهايتهما ، كمال الدين بكمال محبة الله ونقصه بنقصها	٥٦ ، ٥٧
الجهد أفضل ما تطوع به وهو دليل كمال المحبة يرضى الله لرضى محبيه ويسخط لسخطهم	٥٧ - ٥٩
الاتحاد نوعان ، والحلول نوعان ، قد يغنى بعض المصطلمين فى المحبة ، ما لا يحمد من الغناء فى المحبة ونحوها ، الملامية	٥٩ ، ٦٠
فصل الخوف والرجاء يستلزم المحبة ويرجع اليها ، الرحمة ، العذاب ، دار الرحمة ، دار العذاب ، مراد من قال ما عبدتك شوقا الى جنتك ولا خوفا من نارك	٦١ - ٦٤
لا يمكن أن يعمل الحى عملا بلا ارادة ولا حب وان ظنه بعض الناسك	٦٣
٧٢ - ٧٤ الكلام فى المحبة محبة الله للمؤمنين وللأعممال الصالحة ، وجبت محبة الرسول وصحابته وقرابته لمحبة الله . الله هو المحبوب لذاته	٦٤ - ٦٩
أنكرت الجهمية المحبة من الطرفين ، أول من ابتدع هذا وادعى انه مجاز وتأوله وأقام الشبه ومن انتقل اليه بعده أصل قول الجميسع مأخوذ عن أدلة الخلّة والمحبة	٦٦ - ٧٣
الرسول يحب أشخاصا تكن لم يخال منهم أحدا ، سبب ذلك ، قول الجهمية فى كلام الله	٦٨ ، ٦٩
لفظ العبادة متضمن للمحبة ، محبة القلب للبشر على طبقات	٧٠ ، ٧١
كان سلف الامة يحركون محبة الله فى القلوب بما شرع ان تحرك به من أنواع العبادات وكان يحركها بعض المتصوفة بالتغبير وسماع المكاء والتصدية حكم السماع المبتدع والسماع الشرعى عند محققى الصوفية وغيرهم ، الفرق بين السماع والاستماع	٧٥ - ٨١
محبة الله توجب اتباع الرسول واتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد	٨١
ذم من ينسى محبة الله مع عدم الخوف منه ، أصناف الناس فى المحبة	٨١ - ٨٣

صفحة	الموضوع
٨٤ - ٨٦	أصل المحبة معرفة الله ولها أصلان (١) محبته لاجل احسانه الى عباده (٢) محبته لما هو له أهل والحمد نوعان
٨٦ ، ٨٧	غلط من استعمل في باب محبة الله ما يظن في محبة غيره مما هو من جنس التنجني والهجرة والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك
٨٧ - ٩٠	سبب شرعية الاستغفار في جميع الاحوال وفي خواتيم الاعمال ، قوام الدين بالتوحيد والاستغفار
٩١ - ١٣٨	«أمراض القلوب وشفائها»
٩١ ، ٩٢	مرض البدن
٩٣ - ١٠٤	فصل مرض القلب انواع ، (فيطنع الذي في قلبه مرض) بأى شيء يموت القلب ويظلم أو يحيى ويشفى ويزكو وينمو ويتنفس ويسمع ويبصر ويمتل ويتم صلاحه ، ما في القرآن من شفاها
٩٧ ، ٩٨	أمراض القلوب
٩٧ ، ٩٨	تفسير (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) وقوله : (ألم تر الى الذين يزكون أنفسهم) الآية ، أصل التزكية
٩٨ - ١٠٠	العدل والظلم ، ثواب الحسنات في الدنيا ، تفسير أن تبسل ، القسط والظلم
١٠٠ - ١٠٢	تفسير (الله نور السموات والارض) الآية ، ضرب الله للايان مثلين وللفنفاق مثلين فقال (انزل من السماء ماء فسالت اودية ٠٠٠) وقال (مثلهم كمثل الذي استوقد نارا)
١٠٤ - ١٠٩	حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم ، قوله واذا مس الانسان ونحوها ليس في الكفار خاصة المظهرون للاسلام فيهم مؤمن ومنافق والنفاق نوعان
١٠٦ - ١٠٩	غلط من قال المؤمن قد هدى الى الصراط المستقيم فأى فائدة فسى طلب الهدى أو ان معنى ذلك ثبتنا او زدنا هدى
١٠٩ ، ١١٠	ليست حياة القلب وحياة غيره مجرد الحس والحركة الارادية أو مجرد العلم والقدرة
١١١ - ١١٧	١٢٠ - ١٢٥ فصل ومن أمراض القلوب الحسد ، حد الحسد الحسد نوعان معنى لا حسد الا في اثنتين وسبب الحسد فيهما
١١٥ ، ١١٦	تفسير ضرب الله مثلا عبدا مملوكا الآيتين
١١٧ - ١٢٠	منافسة عمر لابي بكر ومنافسة موسى لمحمد ، السالم من منافسة المنافسة أفضل وان كانت مباحة
١١٩ - ١٢٦	تفسير ولا يجنون في صدورهم حاجة مما أوتوا ، حسد اخوة يوسف

- وصبره ، صبر النبي وأصحابه أعظم ، أفضل أنواع الصبر ،
حسد ابني آدم
١٢٦ - ١٢٩ أول ما عصى الله به الحرص والكبر والحسد ، حكمة قرن الحسد
بالبغى ، الشح والبخل مرضان أيضا ، على المؤمن أن يحب لآخره
ما يحب لنفسه
١٢٩ ، ١٣٠ فصل البخل والحسد يوجب بغض النفس لما ينفعها وحبا لما
يضرها ، العشق يفسد الدين والعرض وإذا قوى أثر في البدن
الاتصال بالمعشوق يضر العاشق
١٣٠ - ١٣٢ هل العشق من باب الارادات أو من باب التصورات ، لا يطسلق
العشق في حق الله ، سبب ذلك
١٣٢ تعدى المراء في محبة زوجته أو سريته يضر انعبد في دينه ودينه ،
ثواب من ابتلى بالعشق أو غيره من أمراض القلوب ففد وصبر
١٣٣ ، ١٣٤ قد يبغض الشخص شيئا فيبغض لاجله أمور كثيرة وقد يحب شيئا
فيحب لاجله أمور كثيرة أيضا
١٣٤ ، ١٣٥ فطر القلب على معرفة الله وحبه وعبادته والدوام على ذلك اذا لم يغير
١٣٥ ، ١٣٦ لا يبتلى بالعشق من كان مخلصا محبا لله بل يكون له عنه صارغان
١٣٦ ، ١٣٧ الصحة تحفظ بالمثل والمرض يدفع بالضد ، ليلزم العبد الاذكار
والاستغفار والصبر مع كمال الفرائض والالاحاح في الدعاء
١٣٨ - ١٤٩ « فصل في مرض القلوب وشفائها أيضا »
١٣٨ صلاح الانسان في العدل وفساده في الظلم
١٣٩ ذكر مرض القلوب وشفائها في غير موضع من الكتاب والسنة
١٤٠ - ١٤٨ مرض القلب نوعان (١) فساد الحس (٢) فساد الحركة وفقدتهما
سبب للالام وصحتهما سبب اللذة ، اسباب مرضه واسباب صحته
١٤١ ، ١٤٢ مرض القلب وشفائه أعظم من مرض الجسم وشفائه من أمراض
القلب وآلامه العشق والآلم من ظلم الظالم
١٤٣ - ١٤٨ أمراض الجسم وصحته ، التقوى
١٤٥ ، ١٤٦ جنس الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات ، قول يحيى بن عمار
العلوم خمسة
١٤٦ - ١٤٨ خلق بنو آدم على الفطرة : ولا بد لها من غذاء وهى الشرعة ،
المصائب تطهير
١٤٨ من عشق ففد وكنم مات شهيدا

١٤٩ ، ١٥٠ سئل عن قوله تعالى : (يا أيها الناس اعبدوا ربكم) فما العبادة وفروعها ؟ وهل مجموع الدين داخل فيها ؟ وما حقيقة العبودية ؟ وهل هي أعلا المقامات ؟ تعريف العبادة وبيان خصالها .

١٥٠ ، ١٥١ العبادة هي الغاية التي خلق الخلق لها وبعث لاجلها الرسل
١٥٢ - ١٥٤ الدين يتضمن معنى الخضوع والذل ، والعبادة تتضمن غاية الذل
والحب ولا يصلح ذلك الا لله وحده

١٥٤ - ١٦٠ ما يراد بلفظ العبد اذا أطلق في القرآن ، لا ينجو أحد من العذاب
الا اذا دخل في النوع الثاني أيضا ، لا يجوز الرضا بالمعاصي ، كلمة
الشيخ عبد القادر في هذا

١٥٩ - ١٦٤ ليس لاحد أن يحتج بالقدر على الذنب ولم يحتج آدم على موسى به ،
على المأمور أن يمثل وعلى المذنب أن يستغفر وعلى المصاب أن يصبر
١٦١ - ١٦٤ ، ١٦٧ - ١٦٩ فرق الله والمؤمنون بين أهل الحق والباطل وأهل
الطاعة وأهل المعصية الخ ضلال من سوى بينهم وشهد الحقيقة
الكونية دون الدينية أو شهد أنه هو الحق

١٦٤ - ١٦٦ الذين يشهدون الحقيقة الكونية ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره
الشرعي على مراتب ، سبب ذلك ، تأولهم (واعبد ربك حتى
يأتيك اليقين)

١٦٧ ، ١٦٨ المشركون ابتدعوا بدعا مخالفة لشرع الله واحتجوا بالقدر على
مخالفة أمره

١٦٩ ، ١٧٠ هؤلاء يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدون
من القدر حقيقة ، ان حقيقة عندهم ، أصل ضلالهم

١٧٠ محبة أهل الأهواء لاهوائهم

١٧١ ، ١٧٢ غلط بعض أهل السلوك في ترك الأسباب التي هي عبادة أو ترك
المستحبات أو الاعتراض بخرق العادات ، كيف النجاة منها ؟

١٧٢ ، ١٧٣ للعبادة أصلان (١) أن لا يعبد الا الله (٢) أن لا يعبد الا بما شرع
١٧٤ - ١٧٦ ان قيل اذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة فلمماذا
عطف عليها غيرها

- ١٧٦ - ١٧٨ كمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله من ظن أن المخلوق يخرج عن العبودية أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أضل الخلق
- ١٧٨ ، ١٧٩ كل رسول افتتح دعوته بالدعاء الى عبادة الله ، لا نجاة الا بالعبادة
- ١٨٠ ، ١٨١ ، ١٩٣ - ١٩٨ فصل نفاضل الناس فى العبادة والايمان والمحبة وفى ربوبية الله لهم الشرك الخفى
- ١٨١ - ١٩١ أسباب عبودية القلب تغير الله والطريق الى تخليصه منها واستغناءه عن جميع المخلوقات
- ١٨١ - ١٨٤ النهى عن مسألة المخلوق والامر بمسألة الله ، الهجر الجميل والصفح الجميل والشكوى الى الخالق أو الى الخلق
- ١٨٦ - ١٨٩ العشق قد يستعيد القلب ، أسباب هذا الأداء وعلاجه ، القلب يجب الحق ما لم تعرض له ارادة الشر
- ١٨٩ ، ١٩٠ المال يستعيد طالبه ، ما ينبغى للعبد فى طلب المسال واستعماله وتعلق قلبه به
- ١٩٠ - ١٩٣ المحبة لله والمحبة فى الله وعلاماتها وتامها
- ١٩٣ ، ٢١٠ - ٢١٢ ترك الجهاد دليل على ضعف محبة الله ورسوله
- ١٩٥ - ٢٠٢ حقيقة دين الاسلام ، الاستكبار يناهى العبودية وكل مستكبر عن عبادة الله مشرك بغيره كفرعون
- ١٩٨ - ٢٠٠ الشرك غالب على النصارى ، والكبر غالب على اليهود تفسير (وله أسلم من فى السموات والارض طوعا وكرها)
- ٢٠٢ - ٢٠٥ معنى الخلّة ، المحبة مراتب ، غلط من زعم أن المحبة أعلى من الخلّة وأن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله
- ٢٠٥ ، ٢٠٦ حلاوة الايمان ، كمال محبة العبد لله بثلاثة أمور
- ٢٠٦ - ٢١٢ الخلّة والمحبة من تحقيق العبودية ، ليست العبودية مجرد ذل لا محبة معه وليست المحبة انبساطا فى الاهواء ومخالفة الشرع وترك المجاهدة فى سبيله
- ٢١٠ ، ٢١١ معنى كلام بعض الشيوخ المحبة نار تحرق فى القلب ما سوى مراد المحبوب
- ٢١٣ - ٢١٧ لا بد من عمل صالح خالص لوجه الله قد يخالط النفوس ما يفسد تحقيق محبتها وعبوديتها لله آثار الاخلاص وعكسه
- ٢١٧ ، ٢١٨ إبراهيم وآله هم أئمة الحنفاء وفرعون وآله أئمة المشركين المتبعين أهوامهم ، القائلون بوحدة الوجود حققوا مذهب فرعون بعكس الحنفاء
- ٢١٨ - ٢٢٥ الفناء ثلاثة أنواع نوع للانبياء والاولياء ، ونسوع للمقتصدين ونوع للملحدين
- ٢٢٥ - ٢٢٦ غلط من زعم أن لا اله الا الله ذكر العامة و (الله) ذكر الخاصة

و (هو) ذكر خاصة الخاصة ، حجتهم وتقضيا
 ٢٢٩ - ٢٣١ تفسير (واذكر اسم ربك) و (اسم الله عليه) و (باسم الله) ونحوها
 وما يضمن في مثل هذا
 ٢٣٢ ما يراد بالكلمة والكلام وأقسامه

٢٣٧ - ٢٣٧ «سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم دغوة أخي ذي النون
 الخ . ما معنى هذه الدعوة ؟ ولم كانت كاشفة للكرب ؟
 وهل لها شروط وكيف مطابقة اعتقاد القلب لمعناها حتى
 توجب كشف الضر ، وما مناسبة ذكره إني كنت من الظالمين
 مع ان التوحيد يوجب كشف الضر . وهل يكفيه اعترافه أم
 لا بد من التوبة في المستقبل ؟ وما هو السر في أن كشف الضر
 وزواله يكون عند انقطاع الرجاء عن الخلق ؟ وما الخيلة
 في انصراف القلب عن رجاء المخلوقين وتعلقه بالله .»

٢٣٧ - ٢٤٠ ، ٢٤٣ نغض الدعاء والدعوة في القرآن يتناول دعاء العبادة ودعاء
 المسألة وأما اذا جمع بينهما فيراد بالسائل ... ويراد بالعابدين ...
 ٢٣٨ ، ٢٤٠ تفسير لولا دعاؤكم

٢٤٠ - ٢٤٢ لا يخلو الداعي من الرغبة والرهبة ، جعل بعض الشيوخ الخوف
 والرجاء من مقامات العامة

٢٤٠ ، ٢٤١ مراد بعضهم بقوله : لم اعيدك شوقا الى جنتك ولا خوفا من نارك
 ونحو ذلك ، انكار بعض أهل الكلام لذة النظر
 ٢٤٣ غلط من زعم أن شهود توحيد الربوبية يكفي عن شهود
 توحيد الانهية

٢٤٤ - ٢٥٥ قوله (اني كنت من الظالمين) اعتراف بالذنوب وهو يتضمن طلب
 المغفرة ، للدعاء صيغتان

٢٤٧ ، ٢٤٨ أن قيل لم تناسب حال صاحب انحوت صيغة انوصف وانخير دون
 صيغة انطلب ، شرح حديث اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا

٢٤٨ - ٢٥٢ معنى قوله (سبحانك) وعلاقة ذلك بدعوة ذي النون ، غلط من

- زعم أن الجلال هو الصفات السلبية والاكرام الثبوتية
 ٢٤٩ - ٢٥٥ قوله (لا اله الا أنت) ، معنى الآله ، الحكمة فى قرن التحييد
 بالتسبيح ، وقرن التكبير بالتهليل ونحو ذلك ، وكذلك قرن بعض
 أسماء الله وصفاته ببعض
 ٢٥٣ ، ٢٥٤ شرح حديث الكبرياء ازارى والعظمة رداثى الخ
 ٢٥٥ فصل وأما قول السائل لم كانت موجبة لكشف الضر
 ٢٥٦ - ٢٦١ لا يعلق العبد توكله ورجاءه الا بالله وتعليقه بمخلوق شرك ، لا
 يخاف من الله أن يظلمه ، لا يعتمد العبد على الاسباب
 ٢٥٩ - ٢٦٤ الاستغناء والاستعفاف ، تفاوت الناس فى الاخلاص فى قول لا اله
 الا الله ، معنى قول الخليل (لا أحب الآفلين)
 ٢٦٢ ، ٢٦٣ الحكمة فى قرن الاستغفار بالتوحيد فى مواضع ، جنس الثناء
 والعبادة أفضل من جنس السؤال والطلب فى الجملة
 ٢٦٤ - ٢٦٨ ٢٧٦ غلط من ظن ان التوحيد المفروض هو توحيد الربوبية
 بل المفروض مع ذلك هو توحيد الالهية
 ٢٦٦ - ٢٦٨ متى تجب طاعة العلماء والمشائخ والامراء والملوك
 ٢٦٨ ، ٢٦٩ اذا أفرد الايمان دخلت فيه الاعمال الباطنة والظاهرة ودخل فيه
 الاسلام ، واذا قرن بالاسلام أو بالعمل فرق بينهما
 ٢٦٩ - ٢٧٤ الايمان وان تضمن التصديق فليس مرادفا له ، اذا لم يحب الله ولم
 يعظمه أو استكبر عن عبادته لم يكن مؤمنا وان علم قلبه ذلك ،
 غلط الجهمية فى هذا وتكفير الائمة لهم
 ٢٧٢ ، ٢٧٣ حد الايمان ، اذا تحقق القلب بالتصديق والعمل لزم وجود الافعال
 الظاهرة ، كفر أبى طالب
 ٢٧٤ ، ٢٧٥ أصل العبادة القصد والارادة واذا أفردت دخل فيها التوكل ونحوه
 واذا قرنت بالتوكل صار قسيما لها ، وكذلك لفظ المعروف والمنكر
 والمفقر والمساكين
 ٢٧٦ - ٢٧٩ ، ٢٨٣ ، ٢٨٤ الناس فى عبادة الله وحده والاستعانة به
 والتوكل عليه واتباع أمره أقسام ، تفسير (لا اله الا أنت)
 ٢٧٩ - ٢٨٢ الفرق بين العبد الرسول وخلفائه وبين الملوك ، كل مال اضيف الى
 الله ورسوله يجب أن يصرف فى طاعة الله ورسوله ، لا تقتضى
 الاضافة الملك والاستحقاق ، المراد بالمال اذا اضيف الى الله ورسوله
 الاموال التى كان يقسمها النبى على وجهين ، هل نفقة الزوجية
 والكفارات مقدرة بالشرع أو بالعرف ،
 ٢٨٣ حكم الغنائم والخمس

- ٢٨٤ - ٢٨٦ الالهية تتضمن الربوبية والربوبية تستلزم الالهية ، الاله ، الرب ،
إذا قصد العبد الثناء ذكر اسم الله وإذا قصد الدعاء دعا باسم الرب
- ٢٨٦ - ٢٨٩ ، ٢٩٩ ، ٣٠٠ تفسير (وإذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أن نُرِ
نقدر عليه) الآية
- ٢٨٩ - ٢٩٢ عصمة الانبياء في باب التبليغ دون غيرهم ، هل يصدر من الانبياء
ما يستدركه الله ام لا
- ٢٩٢ - ٢٩٨ ، ٣٠٤ - ٣١٦ هل عصمتهم في غير ما يتعلق بالرسالة ثابت
بالعقل أو بالسمع ؟ وهل العصمة من الكبائر والصغائر أو من
بعضها ؟ أم هل العصمة في الاقرار عليها ؟ وهل تجب العصمة من
الكفر والذنوب قبل الميعت ، حجج المتنازعين في ذلك
- ٢٩٣ - ٣٠٠ ، ٣٠٤ - ٣١٦ قد يكون العبد بعد التوبة من الذنب خيرا منه
قبل الذنب ، لم يذكر الله عن نبي ذنبا الا مقرونا بتوبة ، ولم يذكر
عن يوسف ذنبا
- ٣٠٠ ، ٣٠١ فضل الانبياء والصالحين على الملائكة باعتبار النهاية
- ٣٠٠ - ٣٠٩ غلط من ظن أن من ولد على الاسلام أفضل ممن كان كافرا فأسلم
- ٣١٣ - ٣١٦ تفسير ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
- ٣١٦ - ٣١٩ فصل وأما قول السائل هل الاعتراف بالخطيئة بمجرده مع التوحيد
موجب للمغفرة وكشف الكربة ام يحتاج الى شيء آخر ؟
- ٣١٧ - ٣١٩ المغفرة ، هل يقطع بالمغفرة للمعترف بالذنب على وجه الخضوع من
غير اقلاع ؟
- ٣١٩ - ٣٣١ قول القائل هل الاعتراف بالذنب المعين يوجب دفع ما حصل بذنوب
متعددة أم لا بد من استحضار جميع الذنوب
- ٣٢١ - ٣٢٣ حكم أهل الكبائر ، استدلالهم بقوله انما يتقبل الله من المتقين
- ٣٢٣ - ٣٢٥ هل تغفر ذنوب الكافر التي فعلها في حال كفره اذا تاب من الكفر
- ٣٢٥ - ٣٢٥ هل اندم واللذة والسرور من باب الاعتقادات أو الارادات أو غير ذلك
- ٣٢٥ - ٣٢٨ ، ٣٣٤ - ٣٣٦ ليست اللذة ادراك الملائم والالم ادراك المنافر كما
قاله بعض المتفلسفة
- ٣٢٩ ، ٣٣٠ لعن المعين ولعن المطلق ، التكفير المطلق والوعيد المطلق
- ٣٣١ - ٣٣٣ قول السائل ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن
الخلق وما الحيلة في صرف القلب عن التعلق بهم وتعلقه بالله ،
توحيد الربوبية وتوحيد الالهية
- ٣٣٧ - ٣٤٤ وقال « فصل الفناء الذي يوجد في كلام الصوفية يفسر

بثلاثة أمور .

٣٣٤ لفظ الذوق في الكتاب والسنة

٣٤٤ - ٣٨٧ « وقال فصل الأمر والهي مشروط بالممكن من العلم

والقدرة »

٣٤٤ - ٣٤٨ شرط التكليف العلم والقدرة ، قد يسقط التكليف أيضا عن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفا عنه كالصبي وكالقادر على الحج

٣٤٦ ، ٣٤٧ كون الشخص مريدا أو كارهها لما أمر به لا تلتفت اليه الشرائع ، توحيد الإرادة

٣٤٧ - ٣٥٣ قد يزول التكليف بأسباب محظورة وبأسباب غير محظورة ، متى يؤخذ من زال تكليفه بذلك من العباد والزهاد وأهل السماع

وغيرهم ومتى يعفى عنهم

٣٥٢ - ٣٥٤ قول بعض أهل الأحوال : خطبت وأمرت

٣٥٤ - ٣٥٦ فصل عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات وجدت في الامة نسي أوآخر خلافة الخلفاء الراشدين ، اذا استقام ولاية الامور استقام

عامة الناس ، (أولوا الامر)

٣٥٥ ، ٣٥٦ أعمال القلوب هي الاصل والأعمال الظاهرة فروع ، ظهر النقص في الامراء والعلماء بعد دولة الخلفاء ، بدعة الخوارج والرافضة متعلقة بالامامة والخلافة

٣٥٦ ، ٣٥٧ ملك معاوية ملك ورحمة ، جرى في امارته يزيد فتن وتفرقت الامة بعده

٣٥٧ متى حدثت بدعة القدرية والمرجئة وانكار الصفات

٣٥٧ متى انقرض القرن الاول والثاني والثالث ، بأي شيء يعتبر القرن

٣٥٨ تولى بعض شئون الدولة العباسية بعض الاعاجم وعرب بعض كتب

الاعاجم فحدث ثلاثة اشياء الرأي والكلام والتصوف

٣٥٨ - ٣٦١ كثرة الاراء في الفقه والكذب في الرواية والتشيع كان في الكوفة

وجمهور الكلام والتصوف بالبصرة ، أول دويرة بنيت للصوفية

٣٥٩ ، ٣٦٠ ما يقصدون بلفظ الكلام والإرادة

٣٦٠ أهل المدينة أقرب من الجميع في انقول والعمل ، غالب الشاميين

مجاهدون وأهل أعمال قلبية

٣٦١ ، ٣٦٢ علم النبوة وما يتبعه من الفقه والحديث وأعمال القلوب خرج من

الحرمين والعراقيين والشام ، وسائر الامصار تبع ، من استوطن

هذه الامصار من اعيان العلماء

٣٦٢ ، ٣٦٣ ، ٣٧١ ، ٣٧٢ العلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن

- أصحاب رسول الله ، لا ينبغي أن يجعل قول من بعدهم أصلا وإن كان صاحبه معذورا ، من بنى الكلام في الأصول والفروع والإرادة والعبادة والعمل والسماع على الكتاب والسنة والآثار أصـنـتـاب طريق النبوة
- ٣٦٣ ، ٣٦٤ عمدة أحمد في أصوله العلمية وفروعه وفي الزهد والرفاق والاحوال
- ٣٦٤ - ٣٦٦ الأصل الذي بنى عليه كلامه في علم الكلام ورائي وكتب التصوف والسماع الصوفي
- ٣٦٦ - ٣٦٨ ، ٣٧٠ فصل ثم المتقدمون الذين وضعوا طرق السـرـاء والكلام والتصوف كانوا يخلطون ذلك بأصول من الكتاب والسنة والآثار بخلاف أكثر المتأخرين
- ٣٦٩ ، ٣٧٠ أسماء الزهاد ، النسبة في الصوفية ، من تكلم باسم الصوفية أو ذمه من الأئمة ، التحقيق في طريقة الصوفية
- ٣٧٠ ، ٣٧١ تعريف البدعة ، كل بدعة ضلالة
- ٣٧١ ما يقال فيما سمي بدعة واثبت حسنه بالشرع
- ٣٧٢ ، ٣٧٣ لا يستلزم ثبوت موجب نصوص الوعيد ونصوص الأئمة في التكفير والتفسيق في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع
- ٣٧٣ « قاعدة شريفة » وهي أن ما عاد من الذنوب بأضرار الغير في دينه ودنياه فمقوبتنا له في الدنيا أكبر وما عاد على الإنسان في نفسه فقد تكون عقوبته في الآخرة أشد وإن كنا لا نعاقبه في الدنيا
- ٣٧٣ - ٣٧٨ ظلم الناس نوعان
- ٣٧٤ ، ٣٧٥ يعاقب الداعية إلى البدع والمظهر للمنكر ، قد يقر المنافق والكافر بلا عقوبة إذا لم يتعد ضرره وإن كان في الدرك الأسفل من النار
- ٣٧٤ ، ٣٧٥ من تاب من الكفار والمحاربين والفساق قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبة التي لحق الله
- ٣٧٦ ، ٣٧٧ قد تتناول العقوبات في الدنيا من لا يستحقها في الآخرة وتكون في حقه من جملة المصائب
- ٣٧٧ عقوبة الدنيا من الهجران إلى القتل لا تمنع أن يكون المعاقب عدلا أو صالحا كعجر أحمد لبعض الأئمة وهجر الثلاثة الذين خلفوا
- ٣٧٨ - ٣٨٤ فصل ومما يناسب هذا الباب قولهم : فلان يسلم إليه حاله أو لا يسلم إليه حاله ، تسليم الحال له معنيان
- ٣٨٦ إذا ظهر من مجهول الحال أمر مخالف للشرع في انطـاهـر فـان قـيل ينكر عليه جاز أن يكون معفورا وإن قيل لا ينكر عليه لزوم إقرار المجهولين على مخالفة الشرع

« فصل في العبادات والفرق بين شرعيها وبدعيها » ٣٨٧ - ٤٢٢

٣٨٨ ، ٣٨٩ الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه

٣٨٩ - ٣٩١ العبادات منها ما هو واجب أو مستحب كالصلاة والصيام والصدقة ونحو ذلك

٣٩١ - ٣٩٣ أصول العبادات الدينية الصلاة والصيام والقراءة ، الخساراج غلوا في هذه بلا فقه ، القدر المشروع منها

٣٩٣ - ٣٩٥ ، ٤٠٤ - ٤٠٦ من التعبدات البدعية خلوات الصوفية ، حجة أصحابها مع الرد عليهم ، الخلوة والعزلة والانفراد المشروع

٣٩٦ ، ٣٩٧ ، ٤٠١ ، ٤٠٢ بعض أهل الخلوات يتمسك بجنس العبادات الشرعية وبعضهم يخرج إلى أجناس غير مشروعة كطريقة أبي حامد ومن تبعه ، ما يأمرون به صاحب الخلوة من العبادات والاذكار

٣٩٧ - ٤٠٢ قد تقضى هذه الطريقة بصاحبها إلى القول بوحدة الوجود أو أن يفيض عليهم ما يفيض على الأنبياء في زعمهم ، بطلان هذا من وجوه

٤٠٢ ، ٤٠٣ اتبع أبو حامد ابن سينا في قوله في اللوح المحفوظ والمملك والجنوز ونحو ذلك

٤٠٣ ، ٤٠٤ مما يأمرون به الجوع والسهر والصمت مع الخلوة بلا حدود شرعية والصلوات والاذكار

٤٠٦ ، ٤٠٧ فصل وهذه الخلوات قد يقصد أصحابها الأماكن التي ليس فيها إذان ولا إقامة ولا مسجد فيحصل لهم أحوال شيطانية يظنونها كرامات

٤٠٨ فصل قد أمرنا أن نؤمن بما جاءت به الأنبياء وإن نفتدى بهم

٤٠٨ ، ٤٠٩ لا يجوز أن يقال هذا مستحب أو مشروع إلا بدليل شرعي ، لا تثبت شرعية بحديث ضعيف ، إذا ثبت أن العمل مستحب جاز أن تروى في فضله الأحاديث الضعيفة

٤٠٩ لا تجوز رواية الحديث المكذوب إلا مع بيان كذبه

٤٠٩ ما فعله الرسول على وجه التعبد فهو عبادة

٤٠٩ - ٤١١ هل يستحب قصد متابعتة إذا فعل فعلاً بحكم الاتفاق مثل نزوله في السفر بمكان

٤١٠ ، ٤١١ إخراج الثمر في صدقة الفطر ، انتمسح بمقعده من المنبر والصلاة في المكان الذي صلى فيه

٤١١ - ٤١٧ فصل وأهل العبادات البدعية كالسماع يزین لهم الشيطان تلك

- العبادات ويغض اليهم العلم والقرآن والحديث والكتاب ومن معه كتاب ، سبب ذلك
- ٤١٤ - ٤١٧ يظن هؤلاء أن علمهم يحصل لهم من الله بلا واسطة فيقال من أين لكم أن هذا من الله لا من الشيطان
- ٤١٧ ، ٤١٨ . الممازف هي خمر النفوس ، يوجد في أهل السماع الشسررك وقتل النفس والزنا
- ٤١٨ - ٤٢٠ يغتر بعض أنجهاً بأحوال هؤلاء ، امتناع المؤلف من حضور سماعهم وما أجابهم به
- ٤١٩ - ٤٢١ النذر ، وأقسامه ، وسبب النهي عنه

٤٢٢ - ٤٢٥ « سئل ما أعمال أهل الجنة وما أعمال أهل النار؟ »

٤٢٥ - ٤٣٠ « وقال فصل وأما قوله هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة »

- ٤٢٥ ، ٤٢٦ ان كان في المخالطة تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها وإن كان فيها تعاون على الاثم والعدوان فهي منهي عنها
- ٤٢٦ لا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه ، اختيار المخالطة مطلقاً خطأ واختيار الانفراد مطلقاً خطأ
- ٤٢٦ - ٤٢٩ متى يكون الشخص مأموراً بالتكسب أو تركه ، أفضلية العبادات تتنوع بحسب أجناسها والاقوات والعمل الظاهر والامكنة
- ٤٢٧ جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء لا مطلقاً

٤٣٠ - ٤٥٤ « اتباع الرسول بصريح المعقول »

- ٤٣٠ ، ٤٣١ يجب على كل عاقل أن يشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، عموم رسالته ، لا وصول الى الله الا من طريقه ولا ولاية الا بمتابعته
- ٤٣١ ، ٤٣٢ القلم مرفوع عن الاطفال والمجانين وليس لهم من الايمان والتقوى ما يكونون به من أولياء الله المتقين وهم في الاسلام تبع لأبائهم
- ٤٣٢ - ٤٣٦ ، ٤٤٢ من اعتقد الولاية فيمن لا يؤدي الواجبات ولا يتسرك المحرمات فهو كافر ، التقوى
- ٤٣٣ - ٤٤٩ فصل ومن أحب الاعمال الى الله وأعظم الفرائض الصلوات الخمس

- فى مواقبتها ، من لم يعتقد وجوبها على كل بالغ عاقل ولو كان من
الخواص فهو كافر ولو صلى
- ٤٣٥ ، ٤٣٦ كفر الرهبان ، لم يشئ الله على من لاعقل له
- ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٤٠ ، ٤٤١ لا يعم الاسلام من كان يهوديا أو نصرانيا ثم جن
واسلم ، من آمن ثم كفر ثم جن فحكمه حكم الكفار
- ٤٣٧ - ٤٤٠ سبب نزول قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم
سكارى ، هل ينقض النعاس الوضوء
- ٤٣٩ ، ٤٤٠ الصلاة أفضل العبادات ، ولا تدخلها النيابة ، يحرم أن يتقرب من
زال عقله بفرض أو نفل
- ٤٤٢ من زال عقله بسبب محرم استحق العقوبة على ذلك
- ٤٤٢ كيف يستجلبون الاحوال الشيطانية . وهل هم مكلفون فى حال
زوال عقلهم
- ٤٤٣ - ٤٤٥ من قال أعطاهم الله عقولا واحوالا فابقى أحوالهم وأذهب عقولهم
وأسقط ما فرض بما سلب
- ٤٤٣ - ٤٥٤ الاحوال تنقسم الى رحمانى وشيطانى ، ليس زوال العقل مقربا الى
الله ، اولياء الله واولياء الشيطان من يدعى فيهم الولاية مع ذلك ،
قد يكون الشخص وليا لله من وجه دون وجه
- ٤٥٤ « سئل عن يقول الطرق إلى الله عدد أنفاس الناس »
- ٤٥٥ - ٤٥٩ « وقال فى شرح كلمات لعبد القادر فى كتاب فتوح الغيب »
- ٤٥٥ - ٤٥٩ قال عبد القادر لا بد لكل مؤمن من أمر يمثلته ونهى يجتنبه وقد
يرضى به ، معنى ذلك
- ٤٥٩ - ٤٦٨ الحقيقة الشرعية نوعان أحدهما أن يكون العبد مأمورا فيما فعله
الرب اما بحب له وإعانة عليه ، واما ببغض له ودفع له والثانى أن
لا يكون مأمورا بواحد منهما ، الناس فى هذا الباب أربعة أقسام
- ٤٦٠ - ٤٦٢ هل هناك من الافعال ما هو مباح مستوى الطرفين ؟
- ٤٦٣ ، ٤٦٤ السلوك نوعان : سلوك الابرار وسلوك المقربين
- ٤٦٨ - ٤٧١ أناس فى المباحات من الملك والمال وغير ذلك على ثلاثة أقسام قسم
يتصرفون فيها بالحكم الشرعى وقسم بإرادتهم وقسم لا بهذا ولا بهذا
- ٤٧٠ - ٤٧٢ يأمر عبد القادر وأمثاله بالترجيح بالالهام والنوق أو بالقضاء
والقدر اذا لم يتبين الحكم الشرعى
- ٤٧٠ ، ٤٧١ تخيير ولى الامر بين القتل والاسر والمن والغداء للمصلحة ، قد يخفى

الحكم الشرعى فى بعض المسائل ولذلك قال لا تنزلهم على حكم الله . . .

- ٤٧٢ ، بأى شيء يرجح المجتهد اذا تكافأت عنده الأدلة
 ٤٧٢ - ٤٧٩ القلب المعمور بالتقوى اذا رجح برادته فهو ترجيح شرعى ، معنى حديث واعظ الله فى قلب كل مؤمن ، الإلهام
 ٤٧٧ ، ٤٧٨ لا بد فى كل حادثة من دليل شرعى يصيبه المستدل تارة ويخطئه أخرى ، لا تتكافأ الأدلة فى نفس الامر
 ٤٧٨ ، ٤٧٩ الشارح بين الامور الكلية والمعينات تعلم غالبا بأدلة خاصة كالإلهام
 ٤٧٩ ، ٤٨٠ والنوع الثانى يتبعون هواهم لا أمر الله
 ٤٨٠ القسم الثالث الذى يريد تارة ارادة يحبها الله وتارة ارادة يبغضها
 ٤٨٠ - ٤٨٢ القسم الرابع أن يخلو عن الارادتين وهذا يقع على وجهين ، خلو الانسان عن الارادتين ممتنع
 ٤٨٢ - ٤٨٥ الرضا بالقضاء ثلاثة أنواع ، غلط كثير من السالكين فى الاسترسال مع القدر
 ٤٨٦ ، ٤٨٧ فصل طريق العلم لا بد فيه من العلم النبوى وطريق الارادة لا بد فيه من تعيين المراد وهو الله والطريق اليه ، قد يغلط أهل الارادة فى أحدها
 ٤٩٠ فصل قال الشيخ عبد القادر افن عن الخلق بحكم الله وعن هواك بأمره وعن ارادتك بفعله . . . معنى ذلك
 ٤٩١ قوله فعلامة فنائك عن خلق الله انقطاعك عنهم . . .
 ٤٩١ ، ٤٩٢ قوله وعلامة فنائك عنك وعن هواك ترك التكسب الخ
 ٤٩٣ - ٤٩٧ ، ٥٠٨ ، ٥٠٩ قوله وعلامة ارادتك بفعل الله أنك لا تريد مرادا قط الخ الناس فى الارادة على أقسام
 ٤٩٧ - ٥٠٣ وقع نزاع بين الجنيد وبين طائفة من أصحابه فى مقام الجمع والفرق
 ٤٩٩ - ٥٠٤ ، ٥٠٨ ، ٥٠٩ الخوارق ، أكمل الناس ارادة لما يحبه الله هم الرسل ، خير البرية الخليلان ، من اخلاق نبينا
 ٥٠٥ - ٥٠٨ احتياج آدم وموسى حث الرسول على الاجتهاد والاستعانة بالله والنهى عن العجز والنظر الى القدر ، اذا غلبك أمر
 ٥١٠ - ٥١٤ يرى بعض منحرفى الزهاد أن الجهاد نقص ومنهم من يحرم ذبح الحيوان أولا يتقرب الى الله بذبحه ولا يأكل لحمه ولا ينكح النساء ، انكار النبى على هؤلاء
 ٥١١ - ٥١٣ الزهد المشروع والورع
 ٥١٤ - ٥١٦ الذين زهدوا فى الارادات حتى فيما يحبه الله بازاهاهم طائفتان
 ٥١٦ - ٥١٨ فصل ، مراد عبد القادر وغيره من المشائخ أهل الاستقامة بقولهم

- لا يريد السالك مراداً قط أولاً يريد مع إرادة الله سواها الخ .
- ٥١٨ - ٥٢٠ قوله إنما هو الله ونفسك وأنت المخاطب والنفس ضد الله ، مراده بهجر المباح ، الحكاية المشهورة عن أبي يزيد البسطامي
- ٥٢٠ - ٥٢٢ قوله وإن لم تجد في الكتاب والسنة تحريمه ولا إباحته بل هو أمر لا تعقله الخ
- ٥٢٢ - ٥٤٨ فصل قال الشيخ عبد القادر وإن كنت في حال الحقيقة وهي حال الولاية فخالف هواك واتبع الأمر في الجملة واتبع الأمر على قسمين الخ وإن كنت في حالة حق الحق الخ ، معنى ذلك
- ٥٢٨ ، ٥٢٩ فإن قيل كلام الشيخ يدور على أنه يتبع الأمر مهما أمكن معرفته وما ليس فيه أمر يكون فيه مسلماً لفعل الرب الخ
- ٥٣٠ - ٥٤٨ أنكر الكعبى المباح في الشريعة وعلل ذلك ، أشكل جوابه على كثير من النظائر ، وألزموا الكعبى ، التحقيق في ذلك
- ٥٣١ ، ٥٣٢ قولنا الأمر بالشيء نهى عن ضده وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
- ٥٤٧ ، ٥٤٨ أفعال الخلفاء طاعة وعبادة وطريقة الملوك العادلين طاعة أو عفو وطريقة الملوك الظالمين تتضمن المعاصي
- ٥٤٩ - ٥٥١ « وقال فصل رأى الشيخ عبد القادر في منامه أن الله يقول من جاءنا تلقيناه من البعيد ومن تصرف بحولنا أننا له الحديد ومن اتبع مرادنا أردنا ما يريد ومن ترك من أجلنا أعطيناه فوق المزيد » ما معنى ذلك .
- ٥٥١ - ٥٥٣ « سئل عن أحياء علوم الدين وكتاب قوت القلوب »
- ٥٥١ - ٥٥٢ ما يشتمل عليه الكتابان ، الغزالي ، أبو طالب المكي
- ٥٥٣ - ٥٦٨ « وقال فصل قد دل الكتاب والسنة على جنس المشروع في ذكر الله ودعائه ومراتب الأذكار »
- ٥٥٣ - ٥٥٥ أفضل الأذكار ، مما ليس بمشروع من الأذكار والادعية أو منهى عنه أو عن صفته (١) تلبية المشركون
- ٥٥٤ ، ٥٥٥ (٢) أنا نستشفع بالله عليك (٣) السلام على الله حكمة النهى هنا

- (٤) الدعاء المكروه كالدعاء ببغى أو قطيعة رحم أو سؤال منازل الانبياء ودعاء الاعرابي ...
- ٥٥٦ لم يستحب من الذكر الا ما كان كلاما مفيدا نحو ...
- ٥٥٦ - ٥٥٨ ، ٥٦١ ، ٥٦٢ الذكر بالاسم المفرد مظهرا أو مضمرا ليس بشروع ولا معقول ، اقتدوا بالشئى وهى من غلطاته
- ٥٥٧ - ٥٦٠ ، ٥٦٥ غلا بعضهم حتى جعل المفرد للخاصة والكلمة التامة للعمامة ، من اذكارهم ، حججهم وتأويلاتهم لبعض الآيات كقوله (قل الله) (وما يعلم تأويله)
- ٥٦٢ - ٥٦٤ ان قيل فالذاكر والسامع للاسم المجرد قد يحصل له وجد ومجبة ونحو ذلك ، ونظير هذا ذكر الحب المطلق والشوق المطلق والوجل المطلق
- ٥٦٥ اسباب الاعتقادات والاحوال الفاسدة الخروج عن الشريعة
- ٥٦٦ فان قيل اذا لم يكن هذا الذكر مشروعا فهل هو مكروه فى حق كل أحد ، الناس فى الذكر أربع طبقات

٥٦٨ - ٦١٤ » وقال فصل فى الصراط المستقيم فى الزهد والعبادة

والورع الخ »

- ٥٦٨ لزوم السنة يحفظ من شر الشيطان والنفس وهو علم وعدل وهدى والبدع جهل وظلم واتباع الظن وما تهوى النفس ، لا بد أن يقع أهل البدع فى الاضرار والاغلال ، لم قيل لاهل البدع أهل الاهواء
- ٥٦٨ - ٦٠٦ الرشيد ، الضلال ، الغى ، اتباع الشهوات ، كل الميل ، خلق الانسان ضعيفا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ، تفسير آيات
- ٥٧٣ - ٥٧٨ الاستمناه ، الصبر عن المحرمات ، والصبر على الطاعات
- ٥٨٧ ، ٥٨٨ اوصى يوسف بن عبيد أن لا يدخل على السلطان ولا على امرأة ولا على مبتدع ، على الشخص اذا ابتلى بذلك ..
- ٥٨٩ - ٥٩٢ تفسير (ومن يوق شح نفسه) الحسد ، الشح ، البخل
- ٥٩٣ - ٥٩٥ الآلهة كثيرة والعبادات لها متنوعة ، قد تصور الشياطين فى صورة من يعبد أو يعشق ، قد تستولى محبة الصورة على القلب
- ٥٩٥ - ٦٠١ قد يفر القلب ويستولى عليه ما يريده العبد ويحبه ويخافه كائنا من كان ، معنى « تمس عبد الدينار »
- ٥٩٩ ، ٦٠٠ طائب الرئاسة ترضيه الكلمة التى فيها تعظيمه - ولو بالباطل - وكذلك طالب المال

٦٠١ - ٦٠٥ قد تكون محبة الخلق وبغضهم للعبد مما يقطعه أو يشغله عن الله وعبادته ، الخلق غالباً لا يقصدون نفكك ولا دفع الضرر عنك وإنما يقصدون اغراضهم بك ، كيف يسلم العبد من ضرر أعدائه واصدقائه
٦٠٥ قد ينصر علماء الكفار وأهل البدع الباطل مع علمهم ببطلانه من أجل اتباعهم ومحبيهم

٦٠٥ ، ٦٠٦ ، ٦٠٩ ، ٦١٠ عاقبة الحب لغير الله
٦٠٦ - ٦١٠ فصل ومما يحقق هذه الامور أن المحب يجذب والمحبوب يجذب ، لا يحب لذاته الا الله ، بحامه محبة بعض الخلق لبعض ...
٦١١ - ٦١٤ الرؤيا والاحوال والمكاشفة والتصرف ثلاثة أقسام ، وكذلك ما يلتقى في نفس الانسان في حال يقظته

٦١٥ - ٦٢٠ « وقال : فصل في تفصيل ما كتبت في جماع الزهد والورع »

٦٢٠ - ٦٢٥ « وقال : فصل قول بعض الناس الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على اطلاقه »

٦٢٠ - ٦٢٣ من الرهبانيات المبتدعة ، الاجر على قدر الطاقة أو على قدر منفعة العمل وفائدته ؟
٦٢٣ ، ٦٢٤ الناس أقسام (١) اصحاب دنيا محضة (٢) اصحاب دين فاسد (٣) أهل الدين الصحيح

٦٢٥ - ٦٤١ « وقال : فصل في تزكية النفس وكيف تزكو »

٦٢٥ - ٦٣٥ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ، قد أفلح من تزكى ، التزكية الزكاة والطهارة

٦٣١ ، ٦٣٢ هل المطلوب بالامر والنهي فعل وأمر وجودى أم عدمى
٦٣٢ ، ٦٣٣ أعظم ما تزكو به النفس وأعظم ما يدسيها
٦٣٣ - ٦٣٥ تفسير : (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) (تطهرهم وتزكهم بها)

٦٣٥ ، ٦٣٦ الصبر عن اتباع هوى النفس عبادة وجهاد ، اذا امتثلت النفس المأمور لم تفعل المحظور

٦٣٧ ، ٦٣٨ التوبة من الذنب كالترىاق من السم ، ما يحبط الاعمال ويخرج عن الملة

٦٣٨ ، ٦٣٩ هل تحبط السيئات من الحسنات بقدرها وهل تحبط بمسح الحسنات يذنب دون الكفر

٦٣٩ ، ٦٤٠ ان قيل لم يرد ابطال الاعمال الا بالكفر كما في قوله ٠٠٠

٦٤١ - ٦٤٥ « سئل عن رجل تفقه وعلم ما أمر الله به ثم تزهد فهل يجوز له أن يقطع الرحم ويسيع في الأرض »

٦٤١ - ٦٤٣ الزهد المشروع ، ليس الاعراض عن الاهل والاولاد مما يحبه الله
٦٤٣ ، ٦٤٤ السياحة في البلاد لغير قصد مشروع منهي عنها ، السياحة المذكورة في القرآن

٦٤٥ - ٦٥٣ « سئل عن قوله (حق اليقين) و (علم اليقين) و (عين اليقين) فما معنى كل مقام منها وأي مقام أعلى »

٦٤٥ ، ٦٤٦ مقالات الناس في معاني هذه الاسماء
٦٤٦ - ٦٥١ ما يجده الناس ويذوقونه من حلاوة الايمان وما اخبروا به من أمر الآخرة وما يجدونه من ثمرة التوحيد والاخلاص والتوكل والدعاء

٦٥٣ - ٦٦٦ « الوصية الصغرى »

٦٥٣ ، ٦٥٤ نص السؤال ، الجواب أنفع الوصايا وصية الله التي اوصى الرسول بها معاذاً ، بيان شمول هذه الوصية أن العبد عليه حقان قوله « حيثما كنت » قوله « واتبع السيئة الحسنة تمحها » ، يزول موجب الذنوب بأشياء (١) التوبة (٢) الاستغفار (٣) الاعمال الصالحة المكفرة

٦٥٦ - ٦٥٨ قد يتلطف الانسان بعدة أشياء من أمور الجاهلية وان نشأ بين أهل علم ودين

٦٥٨ (٤) المصائب المكفرة
٦٥٨ جماع الخلق الحسن مع الناس ، الخلق العظيم الذي وصف الله به محمداً

٦٥٨ ، ٦٥٩ اسم التقوى يجمع أموراً
٦٦٠ - ٦٦٢ أفضل الاعمال بعد الفرائض ملازمة ذكر الله ، أقل ما يلازم عليه العبد من ذلك الاذكار المؤقتة

٦٦١ أفضل الذكر مطلقاً لا اله الا الله ، وقد تعرض احوال يكون بقية الذكر أفضل

الموضوع	صفحة
كلما تكلم به الانسان وتصوره القلب مما يقرب الى الله فهو من ذكره كتعلم العلم وتعليمه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر	٦٦١
ارجع المكاسب ، على الميتم بأمر الرزق أن يلجأ الى الله ويدعوه وهو معنى التوكل على الله في طلب الرزق	٦٦٢ ، ٦٦٣
ينبغي للعبد أن يأخذ المال بسخاوة نفس لا باشراف وهسلع ، وأن يكون المال للانسان والسعى فيه بمنزلة الخلاء ، عقوبة من جعل الدنيا أكبر همه وثواب من بدأ بنصيبه من الآخرة	٦٦٣
العلم الذي ينبغي أن يتلقاه العبد اجمالا وتفصيلا ، ما يعتمد عليه من الكتب والمصنفين ، وما يستحق أن يسمى علما	٦٦٤ ، ٦٦٥
» سئل عن و (الصبر الجميل) (الهجر الجميل) و (الصنف الجميل) وأقسام التقوى والصبر «	٦٦٦ - ٦٧٨
الهجر الجميل ، الصنف الجميل ، الصبر الجميل ، الشكوى الى المخلوق	٦٦٦ ، ٦٦٧
لا بد للانسان من شيئين فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور وبهما أوصى كبار المشائخ ، يغلط بعض العامة وأهل السلوك في الحقيقة الكونية أو الشرعية	٦٦٧ - ٦٧١
أقرار المشركين بالحقيقة الكونية	٦٦٩ ، ٦٧٠
الناس في عبادة الله واستعانته أقسام وكذلك في التقوى والصبر ، حال التتار مع المسلمين	٦٧١ - ٦٧٥
ذكر الصبر مقرونا بالتقوى في القرآن ، عاقبة أهل الصبر والتقوى قرن الرحمة بالصبر ، أقسام الناس بالنسبة الى الصبر والرحمة	٦٧٥ - ٦٧٧
سئل عما ذكره القشيري عن الشيخ أبي سليمان أنه قال الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعذ به من النار «	٦٧٨ - ٧٢٠
الكلام على هذا القول في مقامين (١) في ثبوته عنه (٢) في صحته في نفسه فالاول	٦٧٨ ، ٦٧٩
أبو القاسم يروى في رسالته الصحيح والضعيف والموضوع وكذلك يوجد في كتب الرقاق والتصوف والحديث والتفسير	٦٧٨
كيف يروى بعض المصنفين - مع جلالتهن - الاحاديث المكذوبة الصحيح ، والضعيف ، والموضوع	٦٧٩ ، ٦٨٠

- ٦٨٠ ، ٦٨١ أحاديث الفضل بن عيسى من الموضوعات
 ٦٨٠ - ٦٨٦ مما ذكره أبو القاسم في رسالته من الآثار الحسنة عن أبي سليمان :
 إذا سلا العبد عن الشهوات فهو راض
 ٦٨١ ، ٦٨٢ مما روى عن النصر أبادي : من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما
 جعل الله رضا فيه ، حسن هذا الكلام ومعناه
 ٦٨٢ ، ٦٨٣ الرضا نوعان (١) الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه (٢)
 الرضا بالمصائب فالاول واجب والثاني مستحب على قول
 ٦٨٣ - ٦٨٥ هل يرضى بالكفر والفسوق والعصيان، أخطأ في هذا فريقان: فريق من
 أهل الكلام وفريق من المتصوفة
 ٦٨٦ ، ٦٨٧ ما روى عن الفضل والجنيد في الرضا
 ٦٨٧ - ٦٨٩ مما روى في الرضا عن موسى عليه السلام ولا يصح أنه سأل الله
 عملا يرضى به عنه فقال انك لا تطيق ذلك
 ٦٨٩ ، ٦٩٠ ، ٦٩٣ - ٧٠٩ قول أبي سليمان لو ادخلني النار لكننت
 بذلك راضيا
 ٦٩٠ - ٦٩٢ يذكر عن سمعون فكيفما شئت فامتنحني ، قصته لما امتنحني ، يذكر
 عن رويم والفضيل والاعرابي ونحو ذلك
 ٦٩٢ ، ٦٩٣ الكلمات التي تصدر عن أهل الاحوال لا تجعل طريقة ، الرسل أعلم
 بطريق الله وأهدى وانصح
 ٦٩٤ ظن بعض اناس أن الجنة التنعم بالمخلوق ولم يدخلوا في مساها
 النظر ، هؤلاء ضربان ضرب أنكر الرؤية ومنهم من أقربها لفظا ووافق
 المنكرين لها معنى ، تأويلهم للرؤية
 ٦٩٦ أكثر مثبتى الرؤية يشبثون تنعم المؤمنين برؤية ربهم
 ٦٩٧ ، ٦٩٨ من أنكر صفة المحبة ولذة النظر الى الله
 ٦٩٨ - ٧٠١ (٢) طوائف من المتصوفة أثبتوا الرؤية وظنوا ان الخير اسم للتنعم
 بالمخلوقات فقط وان الذين يسألون الله الجنة لم يسألوا النظر
 اليه ، طلب الجنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله وأوليائه ،
 أهل الجنة نوعان
 ٧٠٤ - ٧٠٩ ، ٧١١ - ٧١٧ غلط من قال الرضا ان لا تسأل الله الجنة ولا
 تستعيز به من النار
 ٧٠٩ - ٧١١ احتجت التقديرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور به فلو كانت المعاصي
 بقضاء الله لكننا مأمورين بالرضا بها والرضا بما نهى الله عنه لا
 يجوز أجوبة أهل السنة عن ذلك
 ٧١٢ - ٧١٤ ما يؤمر به العبد من الدماء وما ينهى عنه أو يباح له

٧١٨ ، ٧١٩ ملاحظة القضاء والقدر أوقعت بعض المتصوفة في ترك المأمور وفعل المحظور ، والممتزلة ونحوهم بالعكس

٧٢٠ - ٧٦١ « ما تقول السادة فيمن عزم على فعل محرم عزمنا جازما فعجز عنه هل يأثم بمجرد العزم ؟ وإن قلتم يأثم فما جواب من يحتاج على عدم الاتم بقوله « إذا هم بسيئة الخ . » وقوله « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها الخ . »

٧٢١ عامة اضطراب الناس في هذه المسائل وقع من أمرين (١) عدم تحقيق أحوال القلوب وصفاتها (٢) عدم اعطاء الأدلة الشرعية حقا ، صفات القلوب بالنسبة إلى القوة والضعف على مراتب العلم والعقل يقبل الزيادة والنقصان وكذلك الألوان والطعوم والأراييع ٧٢٢ - ٧٢٤ الجواب عن قول السائل : ما تقول فيمن عزم على فعل محرم عزمنا جازما فعجز عن فعله

٧٢٣ - ٧٢٥ ، ٧٢٧ ، ٧٢٨ ، ٧٣١ ، ٧٣٢ ، ٧٣٩ ، ٧٤٠ يعطى الداعي إلى الهدى أو الضلال والمريد وإن لم يكن اماما وداعيا من الجزاء إذا كانت إرادية جازمة وفعل ما يقدر عليه ما يعطاه العامل الكامل ، أمثلة لذلك (١) ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ (٢) حديث لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ٧٢٥ ، ٧٢٦ (٣) تكذيب الرسول كتكذيب الجميع (٤) فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين

٧٢٦ (٥) ومن أوزار الذين يضلونهم (٦) ربنا هؤلاء أضلونا (٧) فأضلونا السبيلا

٧٢٧ - ٧٢٩ ما من نعيم في الجنة إلا يبدأ فيه بالنبي ثم ينتقل إلى غيره ، وما من عذاب إلا يبدأ فيه ببليس ثم يصعد بعد ذلك إلى غيره ، سبب ذلك ٧٢٩ - ٧٣١ (٨) وزنت بالامة فرجحت ثم وزن أبو بكر فرجح ثم وزن عمر فرجح ثم رفع الميزان

٧٣٢ (٩) إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم ٧٣٣ ، ٧٣٤ (١٠) من جهز غازيا فقد غزا الخ (١١) إذا أنفقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت الخ

- ٧٣٣ - ٧٣٥ ، ٧٤٤ ، ٧٤٥ (١٢) لو أن لي مثل ما لفلان عملت بعينه (١٣) ،
 حديث البطاقة (١٤) حديث البغي (١٥) من كان يريد عاجنة الآخرة
 (١٦) إن كنتن تردن الحياة الدنيا
 ٧٣٥ ، ٧٣٦ فصل ويبدأ يتبين أن الأحاديث التي فيها التفريق بين السوء
 والتعامل وأمثالهما إنما هو فيما دون الإرادة الجسدية . الإرادة
 تختلف قوة وضعفا
 ٧٣٦ - ٧٣٨ ، ٧٤١ ، ٧٤٦ - ٧٤٨ ، ٧٦٠ ، ٧٦١ شرح حديث أن
 الله كتب الحسنيات والسيئات وحديث أن الله تجاوز لامتي عما
 حدثت به أنفسها ، قد تضاعف الحسنات إلى ألف ألف
 ٧٣٩ - ٧٤٢ حكم أولاد المشركين ، الفرق بين هم يوسف وهم امرأة العزيز ،
 سبب دخول المقتول إنيار في حديث إذا التقى المسلمان
 ٧٤١ - ٧٤٨ الإرادة الغير جازمة ، من أمثلتها قصة الذي أصاب من امرأة قبله
 ٧٤٣ ، ٧٤٤ الإصرار ، من يعزم على ترك المعاصي في شهر رمضان فقط فهو مصر
 ٧٤٦ - ٧٤٨ ، ٧٥١ ، ٧٥٢ هل توبة العاجز عن الفعل صحيحة مقبولة ؟
 وهل يقع طلاق من طلق في نفسه وجزم بذلك ولم يتكلم به ؟
 ٧٤٨ - ٧٥٩ مذهب جهنم أن الإيمان مجرد تصديق القلب ولو كذب بلسانه وسبب
 الله ورسوله الخ بطلان هذا المذهب
 ٧٥٠ - ٧٥٥ محبة الله ورسوله تستلزم وجود محبوباته من أحب فيه وغير ذلك
 ٧٥٤ - ٧٥٦ أصل الشرك الحب مع الله
 ٧٥٩ ، ٧٦٠ أقوال القنبر وأفعاله ثلاثة أقسام

